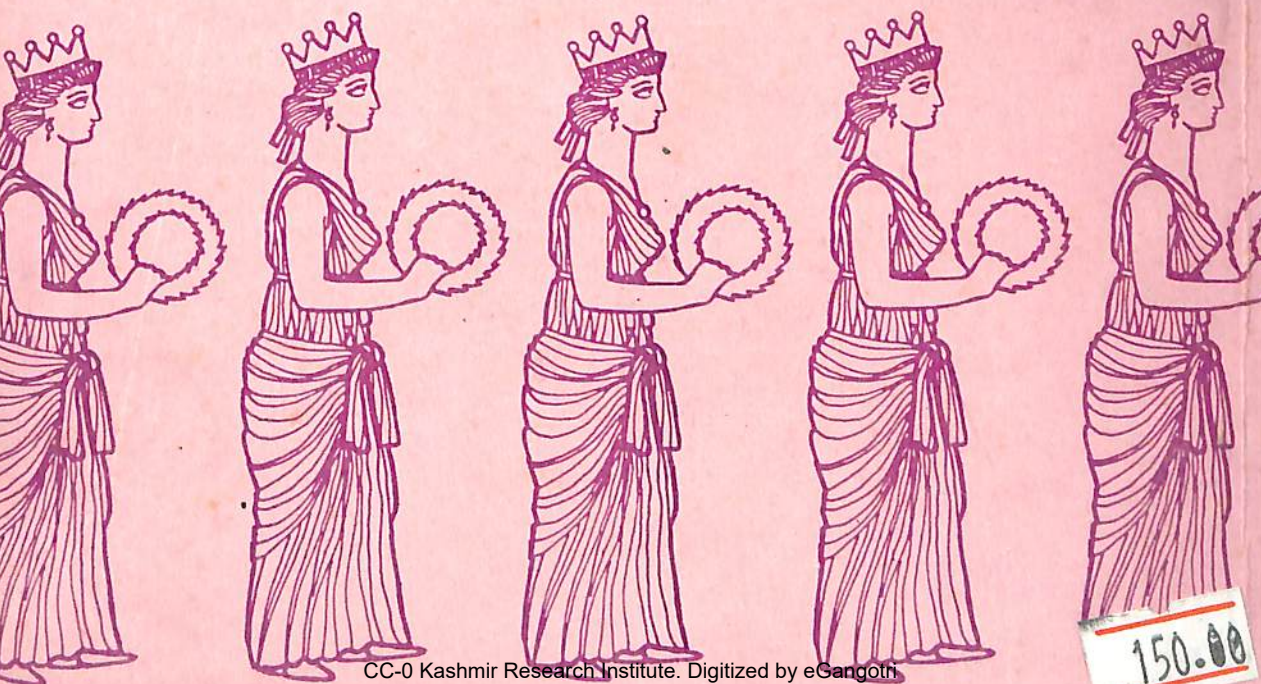

سخنرانیهای چهارمین اجلاس

همایش تاریخ و فرهنگ ایران

تاریخ و فرهنگ ایران در زمان اشکانیان

از انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

Karw

IRAN CULTURE HOUSE
EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
NEW DELHI.

فهرست

۱	علاءالدین آذری	اشکانیان از نظر مورخان اسلامی
۷	ادیب طوسی	آیا سلاطین اشکانی از نژاد هخامنشیان اند
۱۳	احسان اشراقی	تحلیلی از روابط ایران و روم در عهد اشکانی
		آثار کشف شده دوران تاریخی ایران در جزیره
۲۴	جواد بابک‌راد	قشم
۳۶	طلعت بصری	زن در دوره اشکانیان
		مهریشت و مظهر عدالت و نیکوکاری در فرهنگ
۵۳	منوچهر خدایار مجبی	ایران
۶۲	غلامرضا سلیم	هنر پارت و ریشه‌های آن
۷۰	جلیل ضیاءپور	پوشاک و هنر تصویری ایرانیان در زمان اشکانیان
۹۴	سیف‌الله کامبخش‌فرد	نتایج سه ساله کاوشهای معبد آناهیتا (کنگاور)
۱۱۶	محمدجواد مشکور	سرچشمه‌های پژوهش در تاریخ پارتیان
۱۳۶	فرخ ملک‌زاده	گسترش هنر هخامنشی در آسیای صغیر
۱۳۱	حمید نیرنوری	دین مهر در عهد اشکانیان
۱۷۹	پرویز ورجاوند	سیری در هنر ایران در دوران اشکانی
۱۸۸	مجید یکتایی	پرثو، پارشو، پهلو و پارسیکا در هند باستان

علاءالدین آذری

اشکانیان از نظر مورخان اسلامی

در سالهای اخیر درباره سلاله فراموش شده اشکانی کتب و مقالات متعددی بزیور طبع درآمده و در غالب این نوشته‌ها بمنابع و مآخذ یهودی و ارمنی و یونانی و رومی استناد شده است. مؤلفان این کتب از آنچه که از دل خاک در نتیجه کاوشهای باستانشناسی بیرون آمده است نیز غافل نبوده‌اند، چیزی که کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته منابع اسلامی است، اگر فرد منصفی باشیم باید حق را بکسانی بدهیم که از منابع نخست استعانت و پژوهش خویش را برآن پایه قرار داده‌اند. ولی در هر حال مطالعه نوشته‌های نویسندگان اسلامی خالی از لطف نیست زیرا آنان با قلت منابع و عدم دسترسی به منابع غربی کوشیده‌اند ماهیت خاندان اشکانی را حتی بطور ناقص برای دیگران روشن سازند.

شادروان حسن پیرنیا در تنظیم کتاب ایران باستان از منابع اسلامی کمک گرفته مخصوصاً در مبحث مربوط به اشکانیان نوشته‌های آنان را عیناً ذکر کرده و معایب و محاسن آنرا برشمرده است.

نگارنده با مطالعه دقیق مطالبی که محققان دوره‌های اسلامی در باب اشکانیان نوشته‌اند و مقایسه نسخه‌های مختلف با یکدیگر یادداشت‌هایی تنظیم که بنظر خوانندگان ارجه‌مند میرسد.

۱- محمد بن جریر طبری، مسعودی، حمزه اصفهانی، ابوریحان بیرونی، ابومنصور ثعالبی، مقدسی، مسکویه، ابن‌اثیر، گردیزی، یعقوبی، دینوری، حمدالله مستوفی، میرخواند، خواند میر از جمله نویسندگانی‌اند که در خصوص اشکانیان سخن رانده‌اند.

اینان اغلب جداولی ترتیب داده و نام اشغانی یا اشکانی را به ترتیب خاصی در آن گنجانیده‌اند، بر رویهم کار آنها تقلید از یکدیگر و رونویسی از روی نوشته‌های تاریخ نگاران سلف بوده است.

بطور کلی گروهی از مورخان اسلامی دوره‌ای را که از زمان مرگ اسکندر تا ظهور اردشیر بابکان (پاپکان) طول کشیده است بنام دوره ملوک الطوائف میخوانند و ذکری از سلوکی‌ها که پس از اسکندر بر ایران و سوریه و برخی از سرزمین‌های خاورمیانه حکومت داشته‌اند بمیان نمی‌آورند: در تاریخ بلعمی مذکور است که «وزپس اسکندر آن ملکان اندر جهان (چهار) صد سال بماندند، بمهرطایفه ملکی و ایشان را ملوک طوائف خوانند تا آنوقت که اردشیر بابکان برخاست و ملک عجم از دست ملوک طوائف بیرون کرد.»^۱

۲- برخی از مورخان اسلامی اسکندر مقدونی را بنیانگذار حکومت ملوک الطوائف دانسته و او را سردسته آن پادشاهان بشمار آورده‌اند مثلاً مؤلف کتاب سنی ملوک الارض و الانبیا یا (تاریخ پیامبران و شاهان) نوشته است که با اسکندر مجموعاً بیست پادشاه به حکایت کتابها ۴۶۳ سال پادشاهی کرده‌اند پادشاهانی که حمزه اصفهانی از آنها نام برده از بقیه مورخان بیشتر است زیرا آنها تعداد پادشاهان اشکانی را بین ۸ الی ۱۳ نفر ذکر کرده‌اند، حمزه از نسخه موبد استفاده کرده و اسامی را که در ذیل خواهد آمد در کتاب خود آورده است:

طبقه سوم، پس از ایشان به ترتیب اشک پسر دارابن دارا. ۱۰ سال، ۲- اشک پسر اشکان ۲۰ سال، ۳- شاپور پسر اشکان ۶۰ سال، ۴- بهرام بن شاپور ۱۱ سال، ۵- بلاش پسر بهرام ۱۱ سال، ۶- هرمز پسر بلاش ۱۹ سال، ۷- نرسی پسر بلاش ۴۰ سال، ۸- فیروز پسر هرمز ۱۷ سال، ۹- بلاش پسر فیروز ۱۲ سال، ۱۰- خسرو پسر ملادان (ولادان) ۴۰ سال، ۱۱- بلاسان ۱۴ سال، ۱۲- اردوان پسر بلاشان ۱۳ سال، ۱۳- اردوان بزرگ پسر اشکانان ۱۵ سال، ۱۴- خسرو پسر اشکانان ۱۵ سال، ۱۵- بهافرید پسر اشکانان ۱۵ سال، ۱۶- بلاش پسر اشکانان ۲۲ سال، ۱۷- گودرز پسر اشکانان ۳۰ سال، ۱۸- نرسی پسر اشکانان ۲۰ سال، ۱۹- اردوان آخرین که بفارسی اقدم خوانندش ۳۱ سال فرمان راندند. این بود روزگار طبقه سوم و با اسکندر

۱- تکمله و ترجمه تاریخ طبری تألیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری به تصحیح مرحوم محمد تقی بهار (ملک الشعرا) بکوشش محمد پروین گنابادی ص ۶۹۹-۷۰۰.

۲- مؤلف زین الاخبار نام او را پرویز بن هرمز ذکر کرده و نوشته است که: «اورا اردوان بزرگ نیز گویند سخت بزرگوار بود و باهمت بلند. و بر رعیت مشفق بود، و رسمهای نیکو نهاد، و بارعیت نیکو برفت» (ص ۱۹).

مجموعاً ۲۰ پادشاه بودند و به حکایت کتابها ۴۶۳ سال پادشاهی کردند.^۳

۳- اغلب محققان اسلامی اردوان آخرین پادشاه اشکانی را بزرگترین فرد این خاندان میدانند شاید به این دلیل که آگاهی آنها از این پادشاه بیشتر از دیگران بوده و خود اردوان بر امپراتور روم فایق آمده و شهرت و اعتباری کسب کرده است، مؤلف کتاب اخبار الطوال در این باره مینویسد: «در میان ملوک الطوایف از شهریاران عجم هیچ پادشاهی از حیث وسعت و کثرت سپاه بزرگتر از اردوان پوراعشه پوراشکان پادشاه جبال نبود، وی فرمانروایان ماهان و همدان و ماسبدان و مهر جانفندق و حلوان بود ولی قلمرو هر يك از شهریاران دیگر بیش از يك شهر نبود و هر يك از شهریاران چون زندگانی را به درود میگفت پسریا خویش نزدیکش بجای اومی نشست، ملوک الطوایف همگی به برتری اردوان پادشاه جبال اذعان داشتند زیرا اسکندر او را به فضیلت شهریاری اختصاص داده بود اردوان در نهاوند اقامت میکرد گویند عیسی بن مریم در آنزمان به پیغمبری مبعوث شد.^۴

۴- در غالب نوشته‌ها، هیچگونه ذکری از وقایع مهم دوران شهریاری دودمان اشکانی یا ارشکانی نشده و فقط بذکر تولد عیسی و کشته شدن یحیی و ویران شدن بیت المقدس بوسیله رومیها و ایجاد شهر قسطنطنیه اکتفا شده است، تنها در کتاب تکمله و ترجمه تاریخ طبری اشاره‌ای بجنگ کدائی قسطنطین (کنستانتین) که در سده سوم و چهارم میلادی میزیسته (میلادی ۳۲۷-۲۷۴) و امپراتور روم بوده است با اشک سردودمان سلاله اشکانی شده است که با حقیقت وفق نمیدهد و همچنین در کتاب غرر اخبار ملوک فرس و سیرهم تألیف ثعلبلی اشاراتی به جنگ اشکانیان و رومیان شده است، باین ترتیب جنگهای متعدد ایرانیان و رومیان در زمان اشکانیان و وقایع و حوادث شگرف آندوره را مورخان اسلامی نادیده گرفته و یا خود بکلی از آن بی اطلاع بوده‌اند.

۵- اسامی چند تن از شاهنشاهان اشکانی که در منابع اسلامی ذکری از آنها بمیان نیامده است از اینقرار است:

تیرداد - فری‌یافت - فرهاد - مهرداد - سنتروک - ارد - فرهادک - ونون - بردان (وازدان).^۵

۶- اسامی اشخاصی که در منابع اسلامی از آنها بعنوان پادشاهان اشکانی یا طوایف (ملوک الطوایف) نام برده شده و ما اکنون با استفاده از منابع موثق آنها را از

۳- تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک الارض والانبیاء) از حمزه اصفهانی ترجمه دکتر جعفر شعار ص ۲۲-۲۳.

۴- اخبار الطوال - ابوحنیفه احمد بن داود دینوری - ترجمه صادق نشأت ص ۴۴.

۵- نام پاکور شهریار اشکانی در این منابع فقور یا افقور و یا افقور ذکر شده است.

خاندان پارتی یا اشکانی نمی‌دانیم بشرح ذیل است:

ویزن - بیزن (بیژن؟) - به آفرید یا بهافرید - ونحن (ونون؟ ویجن؟ بیژن؟) - نیروبن سابور (شاپور) - خودبن ابراهیم - ایلاووس اردوان - کیکاوس الملك - ایرانشهر نوش بن بلاش - ایزان بن بلاش بن سابور - ملك هرمزان بن بلاش.

۷- در کتب تاریخ دوره اسلامی مدت زمان حکومت ملوک الطوائف با اختلاف فاحش ذکر شده است: یلعی چهارصد سال - مسعودی ۵۱۷ سال - حمزه اصفهانی ۴۶۳ سال - دینوری ۲۶۶ سال - ابن اثیر سالهای ۲۶۰ و ۳۴۴ و ۵۲۳ را ذکر کرده است. مدت سلطنت اشکانیان ۴۷۵ سال است که از سال ۲۵۰ یا ۲۴۹ ق.م شروع میشود و در سال ۲۲۶ یا ۲۲۴ میلادی پایان میگیرد اگر سال درگذشت اسکندر مقدونی را (۳۲۳ ق.م) تا تاریخ جلوس پارتیان به سلطنت بآن بیفزاییم باید باین حساب دوران حکومت ملوک الطوائف ۵۴۸ سال شود. مسعودی که مدت ۵۱۷ سال ذکر کرده به حقیقت نزدیکتر بوده است وی در ذکر این مدت دچار تردید شده و نوشته است: «در خصوص مدت ملوک الطوائف نیز جز آنچه ما گفتیم سخن است که مدتشان از آنچه ما آورده‌ایم کمتر بوده است ولی باوجود اختلاف و تفاوتی که در مندرجات تواریخ هست درباره مدت سلطنت آنان همان گفتار اول درست‌تر و مشهورتر است که ما گفته خویش را از دانشوران ایران گرفته‌ایم و دقت و مراقبتی که ایرانیان درباره تاریخ سلف میکنند دیگران نمی‌کنند.»^۶

چنانکه دیدیم برخی از مورخان اسلامی دوران حکومت ملوک الطوائف را کمتر از آنچه بوده است ذکر کرده‌اند درباره علت آن اختلاف است گویند که چون در میان زرتشتیان شایع بود که دنیا پس از گذشت هزار سال پس از ظهور زرتشت بپایان خواهد رسید ساسانیان که بیم آن داشتند این واقعه در زمان شهریاری آنها بوقوع بپیوندد، بمیل خود از مدت زمان درگذشت اسکندر تا ظهور اردشیر پاپکان مقداری کاستند و دوره ملوک الطوائفی را ناچیز جلوه دادند تا بقول خود دوره پادشاهیشان طولانیتر شود. در اینجا باز هم بگفته مسعودی استناد می‌کنیم: «مسعودی گوید که ساسانیان به‌عمد درگاه‌شماری میان زمان اسکندر و اردشیر غلطها وارد کردند و آنرا از ۵۱۰ سال به‌نیمی از آن رساندند، سبب اینکار آن بود که بنا باعتقاد زرتشتیان پایان جهان پس از هزار سال از زمان زرتشت فرامی‌رسید و شاهنشاهی ایران تباه میگشت، زرتشت ۳۰۰ سال پیش از اسکندر پدیدار شد پس هزاره زرتشت در زمان ساسانیان نزدیک میشد. موبدان و هیربدان و دبیران دستگاه دولت اندیشیدند تا با فریب این زمان را دیرتر اندازند.

۸- نامهای برخی از شهریاران خاندان ساسانی را به پادشاهان اشکانی داده‌اند

۶- مروج الذهب ص ۲۳۰ ترجمه ابوالقاسم پاینده.

منجمله: شاپور، نرسی، هرمز، پرویز، خسرو پرویز^۷، بهرام، فیروز که ما اکنون هیچکدام را پادشاه اشکانی نمیدانیم.

۹- در مورد نژاد پارتیان یا اشکانیان، اکثر مورخان اسلامی برآنند که اینان ایرانی بوده و نسبشان به پادشاهان قدیم ایران میرسیده است.

۱۰- بعضی از تاریخ نگاران دوره اسلامی از جمله دینوری، آخرین فرد خاندان ملوک الطوائف را که معاصر با اردشیر بوده و پادشاهی جبال را داشته فرخان ذکر کرده اند و نامی از اردوان پنجم نمی برند. دینوری گوید: او آخرین پادشاه از دودمان اردوان بود، اردشیر ویرا دعوت باطاعت کرد چون فرخان نامه را برخواند سخت خشمگین شد و به فرستادگان اردشیر گفت: این چوپان زاده پسر ساسان، پا بجای سهمناکی گذارده اینرا گفت و اهمیتی بنامه اردشیر نداد و باو نوشت همانا که وعدگاه من و تو در دشت هرمزدجان در پایان مهرماه خواهد بود.^۸

۱۱- حکیم ابوالقاسم فردوسی که او هم چندان اطلاعی از دودمان اشکانی نداشته درباره این سلسله عظیم الشان فقط هیجده بیت سروده و آنچه دیگران گفته اند او هم کمابیش نقل کرده است با ذکر آن هیجده بیت باین بحث خاتمه میدهیم:

چه گوید که را بود تخت مهان	پس از روزگار سکندر جهان
کز آن پس کسی را نبذ تخت عاج	چنین گفت گوینده دهقان چاج
دلیر و سبکبار و سرکش بدند	بزرگان که از تخم آرش ^۹ بدند
گرفته زهر کشوری اندکی	بگیتی بهر گوشه ای هر یکی
ملوک الطوائف همی خواندند	چه بر تخت شان شاد بنشانند
تو گفستی که اندر جهان شاه نیست	بدینگونه بگذشت سالی دو یست
بر آسود یک چند روزی زمین	نکرد ایچ یاد این از آن ازین
که تا روم آباد ماند بجای	سکندر سگالید از این گونه رای
دگر گرد شاپور خسرو نژاد	نخست اشک بود از نژاد قباد
چه بیژن که بود از نژاد کیان	دگر بود گودرز از اشکانیان
چه آرش که بد نامدار سترگ	چو نرسی و چون اورمزد بزرگ
خردمند با داد و روشن روان	چه زو بگذری نامدار اردوان
ببخشید گنجی بارزانیان	چه بنشست بهرام از اشکانیان

۷- گردیزی درباره او می گوید (زین الاخبار - تصحیح عبدالحی حبیبی ص ۱۹) «نیک خو بود، و همه خویشان و قوم خویش را پیش گرفت و شغل های مملکت بدیشان داد، تا خویشان خویش باز نماند پادشاهی به هیچکس نداد از بیگانگان».

۸- اخبار الطوال - ابوحنیفه احمد بن داود دینوری ترجمه صادق نشأت ص ۴۵.

۹- مراد ارشک است.

ورا خواندند اردوان بزرگ
ورا بود شیراز با اصفهان
باصطخر شد بابک از دست او
چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
از ایشان بجز نام نشنیده‌ام

که از میش بگسست چنگال‌گرگ
که داننده خواندیش مرز مهان
تنین خروشان بد از شست او
نگوید جهان‌دیده تاریخشان
نه در نامه خسروان دیده‌ام

آیا سلاطین اشکانی از نژاد هخامنشیان اند؟

قبلاً به طور مقدمه باید یادآور شویم که قسمتی از افسانه‌های تاریخی ایران در عهد پیشدادی مربوط به دوره اشترک نژاد هند ایرانی است و اما سلاطین کیان که در بیشتر موارد نام و کارهایشان با سلاطین هخامنشی تطبیق نمی‌کند مربوط به دوره‌ای است که نژاد ایرانی از هندی جدا شده و در سغد قدیم استقرار یافته سغد قدیم شامل جاهایی است که امروزه جمهوری شوروی تاجیکستان و ازبکستان را شامل است و قومی ایرانی در مهاجرت اولیه خود به فلات ایران ابتدا در این ناحیه سکونت گرفته و سلطنت تشکیل داده و در این ناحیه است که زردشت پیامبر ایرانی دین خود را بر کی گشتاسب عرضه کرد.

علاوه بر سغد قسمتی از بلخ و خراسان و سیستان نیز جزء حکومت کیان بوده. دسته‌ای از نژاد آریا که در دوره حکومت کیان نزدیک به صحرای سیبری و مغولستان ساکن بودند سکهای یا تورانیان نامیده شده‌اند و پیوسته با ایرانیان در زد و خورد بوده‌اند.

سکهای مردمی جنگجو و چادر نشین بودند و چون از پس ایرانیان حرکت کرده‌اند پیوسته ایرانیان را در جلوی خود می‌دیدند و این اصطکاک موجب زد و خوردهایی می‌شد که منشأ قسمتی از افسانه‌های تاریخی است. ایرانیان پس از سالها سلطنت در سغد قدیم در نتیجه فشار سکها به داخل فلات ایران به طرف مغرب رو آوردند و به دسته‌هایی تقسیم شدند که از آن جمله قوم ماد در مغرب و شمال غربی و مرکز و اقوام پارسی به جنوب ایران رفتند و پارتها در خراسان و مشرق دریای مازندران ساکن شدند. پارتها مردمی جنگجو و چادر نشین بودند و از این جهت به اقوام سکایی

شباهت داشتند و همین امر باعث شد که بعضی مورخین یونانی آنها را به اشتباه از اقوام سکایی بدانند در حالی که زبان و اسامی اشخاص ایرانی است و در تاریخ اشکانیان بارها می‌خوانیم که پارت‌ها با سکها به جنگ پرداخته‌اند.

بیون (Bion) در تاریخ سلوکید می‌نویسد پارت‌ها قبیله‌ای بودند که از شمال شرقی ایران تدریجاً و به‌طور دسته دسته به داخل ایران آمده‌اند و شك نیست که این طوایف ایرانی بوده و زبان ایرانی داشتند.

استرابون مورخ معروف می‌نویسد ارشاك از سکنه بلخ بود و در سرزمینی از این ولایت فرمانده بود و از باختر هجرت کرده به تپورستان آمد و در آنجا بر حاکم سلوکیان قیام کرد.

در عصر داریوش بزرگ ولایت تپورستان به ضمیمه خوارزم و هرات و سغد ایالت شانزدهم امپراطوری ایران به شمار می‌رفت و در عهد اسکندر پارتیا و گرگان يك ولایت گشت و يك حاکم یونانی داشت ولی مردم پارتیا هیچگاه تحت تأثیر یونان قرار نگرفته‌اند و کارشان شبانی و چوپانی و سوارکاری و شکار بوده.

از توجه به گفته مورخین و مقایسه آنها با یکدیگر استنباط می‌شود که قبایل پارتی از حدود بلخ در شمال ایران تا نزدیک طبرستان آمده و در این نواحی متمکن شده‌اند و نواحی محل سکونت آنها که شامل خراسان تا نواحی گرگان است به مناسبت سکونت این قوم به پارتیا موسوم شده است.

پارت‌ها که صحرا گرد و چادر نشین بودند در عین اطاعت ظاهری از شاهان هخامنشی دارای استقلال فکری بودند و سلاطین هخامنشی نسبت به آنان با نظرا احترام نگاه می‌کردند و به همین جهت در دوره هخامنشی حکومت شرق ایران که پارتیا نیز قسمتی از آن بود به شاهزادگان بزرگ سپرده می‌شد و این شاهزادگان در امور داخلی خود مستقل بودند. چنانکه در زمان داریوش می‌بینیم ویشتاسب پدر او در شرق ایران حکومت می‌کرده و پارتیا جزئی از حکومت او به شمار می‌رفت.

مردم پارت به علت روح ایلاتی شجاع و مهمان‌نواز بودند و به همین جهت در مواقع سختی و یا هر موقع که شاهزادگان هخامنشی خود را در دربار با خطر مواجه می‌دیدند به مشرق ایران و میان اقوام پارتی می‌آمدند و در پناه حمایت این قوم سلحشور به سر می‌بردند.

اینک که این مقدمه گفته شد به ذکر این مطلب می‌پردازیم که آیا شاهان اشکانی پارتی بوده‌اند یا از نسل شاهان هخامنشی می‌باشند.

درافسانه‌های تاریخی ایران سلاطین اشکانی را از اولادکی قباد شمرده‌اند چنانکه فردوسی نیز همین مطلب را عنوان کرده.

ثعالبی در اخبار ملوک‌الفرس شاهان اشکانی را از فرزندان دارای بزرگ و یا

از نژاد اشکان ابن کی‌آرش ابن کی‌قباد ذکر کرده.

آریان در کتاب پارتیکا اشک اول را از نسل فریایپتس پسر اردشیر دوم دانسته و نوشته است که اشک از باختر به تپورستان هجرت کرد و به یاری تیره‌ای از پارت‌ها به سلطنت رسید.

خود سلاطین اشکانی همچون ساسانیان مدعی بودند که از نسل هخامنشیان‌اند با این تفاوت که ساسانیان چهارصد سال بعد از هخامنشیان چنین ادعایی داشتند در حالی که اشکانیان نزدیک به زمان هخامنشیان بودند و فاصله بین قتل داریوش سوم و قیام اشک اول بیش از هفتاد سال نمی‌شد و در این مدت یک و یا دو نسل گذشته بود. نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این که سلاطین ساسانی به علت رقابتی که با اشکانیان داشتند در از میان بردن آثار این پادشاهان کوشیده‌اند به همین جهت در متون پهلوی از آنان به اختصار یاد شده و خداینامه و شاهنامه و مأخذ اسلامی نیز از آنان باختصار نام برده است فردوسی سلطنت اشکانیان را مختصراً ذکر می‌کند و پس از ذکر نام چند پادشاه از قبیل اشک - گودرز - بیژن - نرسی - اورمزد بزرگ - آرش - بهرام - اردوان می‌گوید با رفتن ایشان ذکرشان را کسی به زبان نیاورد.

چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان
نگوید جهان‌دیده تاریخشان
از ایشان جز از نام نشنیده‌ام
نه در نامه خسروان دیده‌ام
گناه مستقیم این بی‌اطلاعی از تاریخ اشکانیان به عهده ساسانیان است که در از میان بردن نام و آثار اشکانی فروگذار نکرده‌اند با این حال چنانکه می‌بینیم در افسانه‌های تاریخی اشکانیان از اولاد کیان یعنی هخامنشیان شمرده شده‌اند و گفتیم که آریان اشک اول را از نسل اردشیر دوم هخامنشی دانسته است.

برای توجیه این مطلب لازم است قدری به عقب برگردیم و زمان اردشیر دوم هخامنشی را به نظر بیاوریم. در آن زمان اوضاع دربار نابسامان بود و سرداران هر کدام برای خود داعیه‌ای داشتند و فساد و توطئه در دربار رخنه کرده بود و خواجه سرایان در کارها دخالت می‌کردند و نوشته‌اند که درحرم اردشیر سیصد زن وجود داشته و شاهزادگان با هم در کشاکش و به خون یکدیگر تشنه بودند. در این اوضاع یکی از خواجه سرایان به نام **پگا** در کارهای دربار نفوذ کاملی داشت و به میل خود هر کاری می‌خواست انجام می‌داد و چون از اردشیر دوم برگشت او را مسموم کرد و پسرش اردشیر سوم را به جای او نشاند. اردشیر سوم که نمی‌خواست آلت دست **پگا** باشد در صدد اظهار شخصیت برآمد ولی **پگا** او را هم به سرنوشت پدرش دچار کرد و برادر او داریوش سوم را بر تخت نشاند داریوش با سوابقی که از دسیسه بازیمهای **پگا** داشت غفلتاً او را از میان برداشت ولی این عمل عوض این که موجب قوام سلطنت او گردد اسباب تزلزل مقام او را فراهم کرد زیرا **پگا** طرفداران خود را در تمام کارها گماشته

بود و اینان درصدد کارشکنی برمی آمدند. از طرفی حزب نیرومند پگا می توانست دربار را در مقابل سرداران جاه طلب حمایت کند و چون پگا از میان رفت حزب او دست از حمایت برداشت و به علت دخالت سرداران و کارشکنی عمال درباری آشفتگی در دربار زیاد شد و در نتیجه وضعی پیش آمد که به فتح اسکندر مقدونی و از میان رفتن حکومت دویست و پنجاه ساله هخامنشی منتهی گردید.

اردشیر دوم دارای فرزندان زیادی بود و از آن جمله داریوش - اردشیر - آریاسپه - آریاریته - ارستانس - هوتنسر - آیاما - و رودگون را باید نام برد. پس از کشته شدن اردشیر سوم و روی کار آمدن داریوش سایر برادران او خود را در خطر احساس کردند زیرا داریوش که به جای برادر نشسته بود احتمال می داد که اگر از میان برود یکی از برادران جای او را خواهد گرفت. بنابراین محض احتیاط لازم می نمود که برادرها در میان نباشند و از این جهت به آنان سوءظن پیدا کرده بود و درصدد از میان بردنشان بود آنان نیز به محض احساس خطر از یک فرصت مقتضی استفاده کرده از مرکز به طرف شرق ایران رفتند.

اردشیر دوم نیز پسری به اسم ارشاک داشته که به احتمال قوی پس از حمله اسکندر به شرق ایران رفته است. توضیح آن که با احتمال قوی پرشاد دختر اردشیر که بعدها زن اسکندر شد موجب گردید که دو تن از فرزندان اردشیر نجات یافتند و این کار به وسیله سرداران اردشیر که مخالف داریوش بودند صورت گرفت. از این سرداران مخالف داتمس - سردار و دریاسالار اردشیر و ارگبره رئیس قراولان و فرته فرنز حکمران پارتیا و میاکس سردار بزرگ پارتی درخراسان و آریامزده حکمران سغد را می توان نام برد اینان بعضی علنی و بعضی در خفا بر علیه داریوش به توطئه برخاستند و حتی بعضی از آنان پنهانی با اسکندر رابطه برقرار کردند و این امر نیز یکی از علل بزرگ شکست داریوش در جنگ با اسکندر بود.

به هر حال پس از کشته شدن اردشیر و روی کار آمدن داریوش پرشاد باکمک ارگبره رئیس قراولان ارشاک را به همراهی برادرش بستانس از دربار بیرون فرستاد و بستانس به گرگان آمد. گرگان منطقه پارتها و جایی امن بود. پایتخت گرگان زده کرده بود و در آنجا فرته فرنز حکومت می کرد و چون با اسکندر رابطه داشت ارشاک خردسال را به خراسان نزد میاکس سرکرده سواران پارتی فرستاد و بستانس در گرگان ماند. میاکس ارشاک را به باختر روانه کرد تا میان چادر نشینان پارتی در امان باشد ولی دیگران که از این امر مطلع نبودند تصور کردند ارشاک بدست داریوش کشته شده و بهمین جهت اسکندر در نامه ای که بداریوش نوشت او را کشنده ارشاک معرفی کرده بهر حال در آن وقت در باختر پارتها از سرداران معروف زمان اردشیر دوم و سوم حکومت می کرد و ارشاک را در حمایت خود گرفت. ارشاک میان

پارت‌ها تربیت شد و زن گرفت و از فرزندی به نام آریاپتر به وجود آمد که به احتمال قوی آنرا اشکان پس (یعنی پسر اشک) می‌خواندند و می‌توان تصور کرد که اشکس در افسانه‌های حماسی ایران همان آریاپتر نوه اردشیر بوده است که در نتیجه اغراض سلاطین ساسانی به‌صورت تورانی و از دشمنان ایران درآمده است. در هر حال از آریا پتر دو فرزند به‌وجود آمد. یکی اشک و دیگری تیرداد که در میان پارتیها بزرگ شدند و فرزند زادگان اردشیر سوم می‌باشند. اشک و برادرش که فنون دلاوری و جنگجویی را از پارتیها آموخته بودند و خود نیز پارتی به‌شمار می‌آمدند در زمان سلوکوس دوم که اوضاع را مناسب می‌دیدند از باختر به پارتیا آمده و در خدمت حاکم مقدونی آنجا موسوم به آگاتوکلز Agathocles درآمدند و به‌علت شجاعت به‌زودی مورد توجه قرار گرفتند و پنج تن از پارتیان که به‌احتمال قوی از فرزندزادگان پارتیه بودند و یا هرکدام نماینده یکی از طوایف پارتی به‌شمار می‌رفتند با اشک همداستان شدند و در يك فرصت مناسب بر سر حاکم تاخته او را کشتند و چون زمینه کارها قیلا فراهم شده بود پارتیها اشک را به حکومت پارتوا برداشتند و در این موقع سلوکوس پادشاه سلوکیه در مغرب گرفتار بود نتوانست به کار اشک بپردازد و در نتیجه اشک توانست بر تمام خراسان سلطنت پیدا کند و مردم هم که از حکومت سلوکیهای اجنبی منزجر بودند با او همراهی کردند و به‌زودی قوت یافت و سلطنت اشکانیان پی‌ریزی شد.

از غلبه اسکندر بر ایران تا قیام اشک تقریباً هفتاد سال به‌طول انجامید و در این مدت پس از اسکندر دوتن از سلوکیها بر ایران حکومت کردند تا نبیره اردشیر سوم یعنی فرزندزاده فرزند او که همنام جدش بود توانست دست اجنبیان را از حکومت کوتاه کند و حق غضب شده پدران خود را بگیرد.

اشک اول سه سال سلطنت کرد و در این مدت با سرکشان یونانی نواحی خراسان در جنگ بود و در یکی از همین جنگها در سال ۲۴۷ میلادی به زخم نیزه کشته شد.

اشک دارای ملکات عالیله و بسیار شجاع و مهربان بود. نسبت به دوستان رؤوف و نسبت به یونانیان و دشمنان خود سختگیر بود وی در مملکت‌داری همانند داریوش کبیر بود و همان‌طور که داریوش به کمک شش تن از سرداران برگوماتهای مغ تاخت اشک نیز به همراهی شش تن از یاران خود که یکی برادرش تیرداد بود بر حاکم یونانی پارتوا تاخت.

پس از اشک برادرش تیرداد دنباله فتوحات او را گرفت اما فتح کامل ایران که به کلی دست سلوکیها را از ایران کوتاه کرد در زمان اشک هفتم موسوم به فرهاد دوم روی داد. در هر حال باید متذکر شد که نوشته یونانیان و روم درباره اشکانیان خالی از غرض نیست و در متون پهلوی نیز چنانکه گفتم رقابت ساسانیان مانع از ذکر

مشروح احوال ایشان گردیده در نتیجه در تواریخ اسلامی اسامی شاهان اشکانی مختلف ذکر شده و جدولهای متعددی از نام سلاطین اشکانی موجود است که بیرونی پنج جدول از آنها را ذکر کرده است.

اختلاف این جدولها مؤید آن است که تاریخ اشکانیان در مآخذ اسلامی به تفصیل نگاشته نشده و اگر کتیبه‌هایی هم از اشکانیان بوده رقابت ساسانیان آنها را از میان برده با این حال نباید مایوس شد چه ممکن است در نتیجه کاوشهای علمی به مرور زمان آثاری کشف شود که موجب روشنی تاریخ اشکانیان گردد.

تحلیلی از روابط ایران و روم در عهد اشکانی (از مهر داد کبیر تا فرهاد چهارم)

ظهور دولت اشکانی که از یکطرف دنباله حکومت اقوام آریایی ساکن ایران و از سوی دیگر جایگزین دولت سلوکیها بود، تعادل نیروهای سیاسی و نظامی را در ناحیه مهمی از جهان آنروز درهم ریخت و روابط پیچیده‌ای بین این دولت با قدرتمندانی موجود در شرق و غرب بوجود آورد. سرزمینهای وسیعی که بوسیله اسکندر مقدونی فتح شد پس از مرگ ناگهانی او بصورت میراثی عظیم باقیماند و سرانجام پس از کشمکشهای زیاد بین سرداران و رجال دولت مقدونی، سه ناحیه بزرگ از این میراث در مقدونیه و مصر و سرزمینهای شرقی بوجود آمد لکن علی‌رغم وسعت و قدرتی که دولتهای این نواحی داشتند هیچگاه آن یکپارچگی سیاسی و همبستگی که منظور نظر یونانیان فاتح بود بوجود نیامد. دولت مقدونیه که در واقع هسته مرکزی امپراطوری هلنی را تشکیل میداد درحالیکه بشیوه‌های سیاسی یونانی - مقدونی حکومت میکرد ناظر عصیانهای استقلال جویانه دولت شهرهای یونان گردید که بزور تابع حکومت مقدونیان شده بودند. ملتها و نژادها ودولتهای محلی آسیای صغیر و قفقاز و کرانه‌های دریای خزر و فنیقیه و سوریه یا اطاعت ظاهری یونانیان را پذیرفتند و یا استقلال خود را حفظ کردند. سرزمین مصر راهی جداگانه انتخاب کرد و نواحی شرقی امپراطوری که شامل ایران و قسمتهایی از آسیای میانه و هند و باختر بود قطعاً مطیع نشدند و بعضی مانند دولت ماد آتروپاتن به استقلال رسیدند.

سلوکوس نیکاتور، اندکی پس از ۳۱۲ پیش از مسیح طی یک مبارزه قدرت با

رقیب خود لیزیماک سراسر آسیای صغیر (باستثنای پونت^۱) و ساتراپ‌نشینهای ایران را بتصرف خود درآورد و بنیان دولت بالنسبه وسیعی را ریخت که در تاریخ به دولت سلوکی مشهور شده است. این دولت در عمر تقریباً هشتاد ساله خود با مشکلات فراوانی روبرو گردید که مهمتر از همه مواجهه با روحیات ملی و استقلال جوئی و مبارزه با قبایل مهاجم و نیرومندی بود که جناح شرقی قلمرو سلوکی را پیوسته مورد هجوم قرار میدادند درحالیکه در مغرب نیز گرفتاریهای رقابت آمیزی وجود داشت. دولت سلوکی ضمن مبارزه طولانی در برابر اقوام ایرانی، به یونانی کردن سرزمینهای اشغالی و تعمیم فرهنگ و مدنیت یونان در این سرزمینها اقدام کرد و در مناطقی که بزور اسلحه اشغال کرده بود مهاجرنشینهای نظامی دایر کرد که افراد آن در ازاء بهره‌مندی از اراضی خدمت نظام انجام میدادند. این مستعمره‌نشینها که هم در حیات اسکندر و هم بعد از او بخاطر بقای حکومت مقدونی بوجود آمدند در واقع نوعی نقطه اتکاء نظامی برای حفظ حکومت محسوب میشدند سلوکیها درعین حال برای پیشبرد سیاست خود در امور داخلی سعی کردند تا الگوی سیاسی و شیوه‌های اداری خود را در ایران آزمایش کنند و گرچه اعمال سیاست اقتصادی همراه با اعطای بعضی اختیارات به ساتراپی‌ها تا مدتی موفقیت‌آمیز بود لکن بطور کامل سیاست داخلی آنها را قرین موفقیت نساخت و اتکای اصلی دولت درحقیقت به نیروی نظامی قرار گرفت که بغیر از عناصر یونانی تعدادی از مزدوران و داوطلبان قبایل ایرانی و آسیای صغیر نیز جزء آنها بودند.

گذشته از مسائل سیاسی و نظامی و مناسبات خصمانه مردم سرزمینهای اشغالی با قوای اشغالگر دو عامل دیگر در تضعیف و از هم پاشیدگی دولت سلوکی تأثیر قطعی داشت که یکی قیام پارتیها در شمال شرقی و دیگری گسترش نظامی دولت روم بسط مشرق بود. پارتیها نخستین ضربه را بر پیکر دولت سلوکی وارد کردند و رومیان این دولت ازهم پاشیده را یکسره از میان برداشتند.

نهضتی که بوسیله گروهی از قبایل آریایی در مناطق شمال شرقی ایران قدیم در اوایل قرن سوم پیش از مسیح برضد تسلط سلوکیان آغاز گردیده بود در ۲۵۰ منجر به تشکیل دولتی شد که یکی از افتخارآمیزترین ادوار تاریخ ایران را بوجود آورد. ارشک رهبر نام‌آور پارتی با قیام خود دولت سلوکی را بمخاطره افکند و جانشینانش مانند اردوان و فریادتی و فرهاد اول و مهرداد اول بر قدرت و اعتبار این دولت نوبنیاد افزودند. اولین اثر قیام پارتی‌ها این بود که ساتراپ‌نشینهای شرقی یکی بعد از دیگری از دست سلوکیها بدر رفته به دولتهای کوچک و مستقلی بدل شدند و هنگامیکه پارتیها بطور کامل بعنوان يك قدرت سیاسی و نظامی ظاهر شدند

۱- کشوری بوده است در کرانه جنوبی دریای سیاه در آسیای صغیر.

این حکومت‌های متفرق را که روزگاری جزء پیکره شاهنشاهی هخامنشی بود در زیر يك پرچم گرد آوردند. مهرداد اول در حدود ۱۵۵ پیش از مسیح ماد را تصرف کرد و در ۱۴۱ شهر سلوکیه و اوروک را بدست آورد و دمتریوس پادشاه سلوکی را در جنگی شکست داده اسیر کرد و بعد با فتح عیلام، شاهنشاهی اشکانی را که از هند تا بین‌النهرین گسترش داشت بنیان نهاد. این شاهنشاهی نواحی پارت، گرگان، باختر، مرو، خوارزم، هرات، زرننگ، رخج، پنجاب هند، ولایت آماروها، ری، ماد بزرگ، خوزستان، پارس و بابل را شامل میشد و تمامی راه‌هایی که از رود جیحون و دریای خزر تا بابل کشیده شده بود در اختیار داشت. در زمان جانشین مهرداد یعنی فرهاد دوم باز هم نبردی عظیم بین پادشاه پارت و آنتیوکوس ششم (۱۴۵-۱۴۲) پادشاه سلوکی در گرفت که چون مردم ایران از سلوکیها برگشته جانب پارتیها را گرفتند سبب پیروزی آنها شد و ۳۰۰۰۰ نفر از قوای دشمن که پادشاه سلوکی نیز در بین آنها بود در میدان نبرد جان سپردند. این جنگ دولت سلوکی را از پای درآفکند و تنها جایی که برای آن باقی ماند سوریه بود.

از سویی دیگر در اواسط قرن سوم پیش از میلاد نیروی سیاسی و نظامی تازه‌ای در مدیترانه پا بر صحنه وجود نهاد که موقعیت کشورهای همجوار را بمخاطره افکند و عامل مهمی در روابط بین‌المللی آنروز گردید این قدرت جدید دولت روم بود که طی سیصد سال دگرگونی اجتماعی و به لطف موقعیت جغرافیایی رفته رفته بر سراسر شبه جزیره ایتالیا مسلط گردید و سپس بمنظور تسلط بر دریای مدیترانه و از میان برداشتن رقیب نیرومند خود دولت کارتاژ، به تلاش و کوشش پرداخت در تعقیب این سیاست، دولت روم نیروی دریایی بزرگی فراهم کرد و در ۲۶۰ پیش از میلاد جنگ با کارتاژ را آغاز نمود. این جنگ متجاوز از صد سال بطول انجامید و در پایان آن دولت روم موفق شد دولت کارتاژ را که تنها قدرت دریایی در مدیترانه بود از صفحه روزگار محو کند. با انهدام قدرت کارتاژ سیادت دریایی مدیترانه بدست روم افتاد ولی تا زمانیکه نفوذ روم بر مشرق مدیترانه برقرار نشده بود این دولت نمیتوانست بازرگانی پرسود آسیا را در دست داشته باشد و از همینجاست که اندیشه جهانگیری دولت روم پس از شکست کارتاژ متوجه مشرق گردید و نخستین هدف این تجاوز دولت متزلزل مقدونیه بود.

دولت مقدونی، در شرایط جنگهای پونیک متحد آنی بال سردار کارتاژی بود و این خود بهانه‌ای برای حمله روم به کشور مقدونیه محسوب میشد. در سال ۱۹۷ پیش از مسیح کنسول رومی فلامی نیوس^۲، فیلیپ پنجم پادشاه مقدونیه را در ناحیه سی نو سفال^۳ شکست داد و در جنگ دیگری که بین پرسپوس پسر فیلیپ باوی در

2- Flaminius

3- Cynoecephale

گرفت سپاه مقدونی به‌زیمت رفت و کشور به‌اشغال رومیان درآمد و هنوز مدتی از این پیروزی نگذشته بود که مقدونیه جزء یکی از ایالات روم گردید. فرماندهان رومی که از طرف سنای این کشور مامور اداره مقدونیه شدند رفته رفته به نفوذ در مناطق اطراف آن پرداختند تا آنکه تمام شبه‌جزیره یونان را به تصرف درآوردند آنگاه نوبت به سلوکیها رسید. در ۱۹۱ پیش از میلاد آنتیوکوس پادشاه سلوکی در محل ماگنیزیا از رومیها بسختی شکست خورد و بمشرق آسیای صغیر عقب نشست و در جنگ دیگری بسال ۱۸۹ سلوکیان بار دیگر از رومیها شکست خوردند پس از آن دولت روم نفوذ خود را متدرجاً در آسیای صغیر و سوریه افزایش داده بموازات آن در مصر نیز دست نشاندهگان خود را بر قدرت نشانده و سلطه نظامی و سیاسی خود را بر تمام مدیترانه توسعه داد. بدین ترتیب هلنیزم که بصورت رشته‌ای مشرق امپراطوری اسکندر و جانشینان او را به مغرب متصل می‌کرد متلاشی شد و سلطنت‌های یونانی یکی بعد از دیگری استقلال خود را از دست داده به تابعیت دولتهای فاتح شرق و غرب درآمدند و دانستیم که در زمان سلطنت مهرداد اول و جانشین او فرهاد دوم شکستهای سختی بر سلوکیها وارد آمد و هنگامیکه مهرداد دوم بر دولت اشکانی فرمان میراند مرزهای غربی ایران عملاً تا ماوراء فرات رسیده و شاهنشاهی اشکانی در امور دولت سلوکی که تنها در قسمت کوچکی از سوریه باقیمانده بود، و همچنین در امور دولتهای کوچک دیگری که پس از ضعف سلوکیان جان گرفته بودند مداخله می‌کرد بدین ترتیب در آغاز قرن اول پیش از مسیح در مغرب آسیا دو قدرت بزرگ که پس از زوال دولتهای مقدونی ظاهر شده بودند روی یکدیگر قرار گرفتند.

خلائی که بر اثر از میان رفتن قدرت سلوکیها در آسیای صغیر پدید آمد با حضور نیروهای جمهوری روم و جنگاوران اشکانی پرشد و این جریان خود مسائل تازه‌ای در این منطقه از جهان ایجاد کرد.

سیاست پیشرفت بسوی شرق که سنای رم در سر لوحه اقدامات خود قرار داده بود حد و مرزی نمی‌شناخت بهمان ترتیب که برای جهانگشایان پیشین نیز چنین مرزی وجود نداشت. تسلط بر سراسر دریای مدیترانه و سواحل شمال و جنوب آن نخستین گام بسوی يك بازرگانی گسترده و پر سود برای دولت روم بود دولتی که چشم طمع به ثروت ملتهای اروپا و افریقا و آسیا دوخته بود و تحت عنوان (صلح رومی) میخواست قوانین و مقررات سخت خود را بر سرنوشت ملتهای تابعه حاکم سازد. سرزمینهای ثروتمند آسیا که همواره نظر جهانگشایان را بسوی خود جلب کرده بود هدف اصلی این دولت بودند اما سیاست توسعه‌طلبی روم در موقعیت آنروز با قدرت‌نمایی دولت اشکانی و دولتهای نیرومند نپت و ارمنستان مواجه گردید و رومیها چاره‌ای جز مبارزه سخت با این قدرتها نداشتند این مبارزه که قرن‌ها طول کشید برای

این دولت بسیار گران تمام شد. نخستین مرحله رابطه سیاسی اشکانیان با دولت روم به مسئله ارمنستان و دولت نپت مربوط می‌شود. نپت بخشی از سرزمین کاپادوکیه را تشکیل میداد که در کنار دریای سیاه واقع بود. فرمانروایان نپت نسب خود را به پارسی‌ها می‌رساندند و به آن افتخار می‌کردند. ارمنستان نیز که از زمان هوخستر جزء دولت ماد گردید در زمان پادشاهی کوروش جزئی از دولت هخامنشی بود و در تمام دوران حکومت هخامنشی بین ایران و ارمنستان رابطه دوستی برقرار بوده است. پس از مرگ اسکندر ارمنستان جزء متصرفات سلوکیان درآمد ولی پس از شکست انتیوکوس سوم از رومیها استقلال یافت و بدو قسمت ارمنستان کوچک و ارمنستان بزرگ تقسیم گردید.^۴ لکن در سال ۱۶۵ قبل از میلاد دوباره به تصرف سلوکیها درآمد تا اینکه در زمان مهرداد اول اشکانی یکم این پادشاه از اطاعت سلوکیها سرباز زد و شاهزاده‌ای موسوم به **وال ارشک** بحمايت مهرداد بسلطنت ارمنستان رسید و بعد از او **آرتاواژ** جانشین شد اما چون مایل نبود مانند سلف خود از اشکانیان اطاعت کند با مهرداد بجنگ پرداخت و مهرداد نیز به نیروی نظامی تیگران دوم پسر آرتاواژ را که بصورت گروگان در دربار اشکانی میزیست بر مسند قدرت ارمنستان نشاند. دیری نپائید که تیگران هم مانند پدر خود سیاست مستقلانه‌ای در پیش گرفت و برای رسیدن به هدف از مهرداد پادشاه نام‌آور کشور نپت کمک گرفت و با او متحد گردید و سرزمینهایی از قلمرو اشکانیان را نیز تسخیر کرد. وقوع این جریانات مقارن با وقتی است که دولت روم تسخیر آسیای صغیر را در سر لوحه اقدامات خود قرار داده و در این راه با دشمن پرتوانی چون دولت نپت مواجه گردیده بود. مهرداد پادشاه نپت برای مقابله با تجاوز رومیان يك اتحادیه نظامی با ارمنستان پدیدآورد سپس با استفاده از پشتیبانی مردم یونان و آسیای صغیر که نمیخواستند تابع دولت روم باشند ارمنستان کوچک، کلخید، سواحل رود دنی‌یستر و قسمتی از پافلاگونه و بی‌تی‌نیه را تصرف کرد و برای جلوگیری از حملات روم سپاهی ۳۰۰۰۰ نفری با ۴۰۰ کشتی جنگی تهیه دید و هزاران رومی ساکن آسیای صغیر را قتل عام نمود. سنای رم که موقعیت کشور را در خطر می‌دید برای جلوگیری از پیشرفت مهرداد، یکی از شخصیت‌های نظامی و سیاسی با نفوذ سنا را بنام **سولا** با اختیارات تام روانه آسیای صغیر کرد و به او مأموریت داد مناطقی را که از دست روم خارج شده بود بزور اسلحه بازپس گیرد. سولا در سال ۹۲ عازم مشرق شد و نخست یونان و کاپادوکیه را ضمن کشتاری عظیم اشغال کرده کشتاری عظیم براه انداخت. در چنین احوالی مهرداد اول پادشاه اشکانی سفیری بنام

۴- ارمنستان بزرگ از شمال به نپت و کلخید و ایبری (گرجستان) و آلبانی (اران) از مشرق به ماد و کوه‌های آذربایجان از جنوب به آشور قدیم (موصل). از مغرب به رود فرات. ارمنستان کوچک در مغرب فرات علیا و تقریباً شامل اطراف خلیج اسکندرون.

اروپازوس بنزد سولا فرستاد و باو پیشنهاد کرد يك پيمان دفاعی بين دو دولت ايران و روم منعقد شود. ظاهراً پیشنهاد صلح‌آمیز پادشاه اشکانی را چنین میتوان توجیه کرد که مهرداد از اتحاد ارمنستان و دولت نپت ناراضی بوده است و چون این اتحاد را بضرر دولت خود میدید حاضر به همکاری با دولت روم شد که با دولتهای متحد در حال جنگ بود اما سولا از پذیرفتن پیشنهاد مهرداد به بهانه اینکه از طرف سنای روم اختیاری ندارد خودداری کرد و تنها موافقت نمود بین دو دولت روابط حسنه‌ای برقرار گردد. این نخستین تماس دیپلماتیک بین ایران و روم در عصر اشکانی است. پلوتارک مینویسد «وقتی اروپازوس سفیر مهرداد به ایران بازگشت چون در برابر رفتار توهین‌آمیز سولا نتوانسته بود شأن و احترام پادشاه پارت را حفظ کند به امر وی بقتل رسید».^۵ «این فرستاده که بسبب رومیان آشنا نبود و تربیت شده عصر یونانیها بود پس از ارائه پیشنهادات خود تصور می‌کرد رومیها سخنان او را درست فهمیده‌اند و با پارتیها معامله همسان و برابر خواهند کرد غافل از اینکه آنان این مطالب را حمل بر عجز و ضعف پارتیها کرده و تصور کردند آنها از در تسلیم و اطاعت در آمده‌اند سولا سردار رومی از میزان قدرت نظامی و نیروی جنگی پارت بی‌خبر بود و از کیفیت احوال آینده خود غافل ماند و تصور کرد پارتیها تحت تأثیر قدرت روزافزون ارمنستان و پونت قرار گرفته‌اند از این‌رو با سفیر پارت بی‌ادبانه و با خشونت رفتار کرد و به‌مرصورت معلوم می‌شود که در آن وقت بالاخره عهدنامه‌ای بین روم و دولت پارت منعقد شده یا اینکه لااقل حسن تفاهمی بین آنها بوجود آمده است».^۶

این حسن تفاهم در ابتدا مبتنی بر روش احتیاط‌آمیز دولت اشکانی در جلب دوستی دولت روم بود زیرا این دولت از ارمنستان که روزگاری دراز دوست و متحد ایران بود و تیگران پادشاه ارمنستان با کمک مهرداد پادشاه اشکانی به سلطنت رسیده ولی با حامی خود به مبارزه برخاسته بود دلخوشی نداشت و چون در آن شرایط ارمنستان و نپت با روم در حال جنگ بودند این مبارزه که قوای دو طرف را تضعیف می‌کرد بنفع دولت اشکانی بود تا جائیکه پادشاه اشکانی با مهارت تمام در برابر درخواست کمک طرفین متخاصم بی‌تفاوت ماند و آنرا نادیده گرفت چون میدانست کمک بهر يك از دو طرف موجب تقویت آنها و بزیان بعدی دولت اشکانی است این سیاست بیطرفانه در مخاصمات آسیای صغیر در برابر سیاست توسعه‌طلبانه روم پس از مهرداد دوم تا سلطنت ارد اشک سیزدهم نیز ادامه یافت.

گوتشمید براساس گزارش دو تن از مورخین آن زمان (۷۷ ق.م) یعنی آپیان و کاسیوس اظهار نظر میکند فرهاد سوم پسر سیناتروسس (سندروک) که اندکی قبل

۵- کتاب سولا.

۶- نیلسون دوبواز: تاریخ سیاسی پارت ص ۳۴.

از ورود پمپه و لوکولوس سرداران رومی آسیا، جانشین پدر شده بود همان شیوه مهرباد و سندروک را در سیاست خارجی دولت اشکانی دنبال کرد و در برابر کمک از جانب تیگران پادشاه ارمنستان او مهرباد نپتی در سال ۷۶ بی‌اعتنا ماند گرچه از طرف ارمنستان به ازای نبرد پارتها با روم، بین‌النهرین، آویابنه و دره‌های بزرگ یعنی تمام قسمتهایی که از چنگ پارتی‌ها خارج شده بود وعده داده شده بود. گذشته از آن وقتی لوکولوس پس از اطلاع از این اوضاع سفیری به نزد فرهاد فرستاد پادشاه پارت از فرط نفرتی که نسبت به تیگران داشت با رومیان قرارداد اتحادی بست اما وقتی سستیلوس یکی از متخصصین برجسته جنگ برای اعلام رسمیت اتحاد فیما بین بنزد او آمد پادشاه دریافت که کار این سفیر بیشتر جنبه جاسوسی و خبرگیری دارد تا سفارت و از کرده خود پشیمان شد و صلاح کار را در این دید که در این معرکه بی‌طرفی اختیار کند. اما پمپه نیوس قبل از ورود به جنگ چنان مصلحت دانست که از نیروی پارت استفاده کند پس با همان شرایط که پادشاهان کشورهای ارمنستان و نپت پیشنهاد کرده بودند بافرهاد قرارداد اتحادی بست و او را تشویق کرد به ارمنستان حمله کند.

در این هنگام فرصت مناسبی بوجود آمد چون تیگران کوچک پسر تیگران بزرگ پادشاه ارمن با پدر بدشمنی برخاسته نزد پارتیها گریخت و فرهاد از وی استقبال کرده دختر خود را بزنی به او داد و به همراه او در سال ۶۶ ق.م به ارمنستان لشکر کشید. تیگران بزرگ بر اثر این حمله بکوهستان گریخت و پارتیها تا شهر آرتاگراتا مرکز ارمنستان تاخته و آنجا را محاصره کردند و چون محاصره بطول انجامید فرهاد ناچار بولن بازگشته بخشی از سپاهیان خود را به اختیار تیگران کوچک گذاشت اما تیگران به تنهایی از عهده جنگ برنیامده شکست خورد و به نزد پومپه نیوس که در صدد لشکرکشی به ارمنستان بود گریخت اما تیگران بزرگ با قبول شرایط صلح پمپه پسر را خواستار شد و برخلاف انتظارش جواب مساعدی از سردار روم دریافت کرد. پومپه پسر را به پدر تسلیم نمود و تیگران نیز به بهانه‌ای ناچیز او را دربند کشید. در این اثنا فرهاد اشکانی متصرفات پارت را که از طرف رومیها به او وعده شده بود اشغال کرده و به کردونه تاخته بود، نماینده‌ای نزد پومپه فرستاده از داماد خود شفاعت نمود (۶۵ ق.م). ولی چون پومپه دیگر به اتحاد با پارتیها احتیاجی نداشت از پذیرفتن این تقاضا خودداری کرد و حتی خواستار آن شد که ناحیه کردونه به عنوان سرزمینی که متعلق به تیگران است، فوراً از طرف فرهاد تخلیه گردد ولی چون نماینده فرهاد در این مورد اختیاری نداشت شرحی به او نوشته و کسب تکلیف کرد و پمپه هم بی‌آنکه منتظر رسیدن پاسخ پادشاه پارت بنشیند به افرینوس Afranius افسر خود فرمان داد پارتها را از کردونه بیرون کند و آن ناحیه

را به تیگران دهد. پارتی‌ها دست به اسلحه نبردند و بلافاصله پس از آن یکی دیگر از زیردستان پومپه با گذشتن از بین‌النهرین رهسپار سوریه شد هرچند که این ناحیه طبق قرارداد بوضوح تمام از ممتلكات حکومت پارتی شمرده شده بود^۷.

علی‌رغم این پرخاشجویی رومیان، فرهاد در بدو امر به این اکتفا کرد که نامه‌ای به پومپه بنویسد و از او بخواهد که به معاهده فیما بین احترام بگذارد و مرز فرات را که در قرارداد قبلی بعنوان مرز تعیین شده برسمیت بشناسد اما این بار هم پومپه به این پیشنهاد مسالمت‌آمیز جواب رد داد و با این ترتیب دولت روم در ایجاد رابطه خصمانه با دولت اشکانی پیشقدم گردید اما زمانی فرا رسید که سیاست صلح‌آمیز دولت اشکانی برای حفظ موجودیت کشوری که از هندوکش تا فرات ادامه داشت مؤثر واقع نشد و دولت روم جنگی را به دولت اشکانی تحمیل کرد که دامنه آن تا پایان کار این دولت ادامه یافت.

در سال ۵۹ میلادی بدنبال رقابت‌های سخت بر سر کسب قدرت در سنای رم که از مدتها قبل بین سرداران رومی آغاز گردیده بود سه فاتح بزرگ یعنی پمپه و کراسوس و ژول سزار برای استیلا بر حکومت جمهوری با یکدیگر متحد شده مجمع مردان سه‌گانه یا Triumvirat را بوجود آوردند و سرزمینهای تابع روم را بین خود تقسیم کردند بدین ترتیب که مملکت گالیا به سزار و اسپانیا و افریقا به پمپه و سوریه و مشرق به کراسوس رسید. کراسوس که با سری پرغرور و سودای فتح هند و باختر و اقیانوسها عازم مشرق گردیده بود در ۵۴ پیش از میلاد وارد سوریه شد «در آن زمان جنگ با پارت در میان عامه رومیان سخت مورد نفرت و انزجار بود حرکت کراسوس از بروندیزی با وقایع نامطبوعی همعنان بوده و در واقع لشکرکشی کراسوس جنبه ماجراجویی داشته. کراسوس احتیاج به کسب افتخارات نظامی داشت تا با دوتن عضو دیگر حکومت ثلاثه یعنی سزار و پمپه کوس برابری تواند زد رومیان به‌رغم اقداماتی که لوکولوس و پمپه در مشرق بعمل آورده بودند منابع و مقدورات سرزمین پارت را درست ارزیابی نمی‌کردند و کراسوس می‌پنداشت که در آن سوی فرات موفقیت‌های آسان و ثروت‌های کلان چشم براه اویند لشکریانی که علیه پارت‌ها اعزام شده بودند از جنگاوران درجه اول نبوده بهترین لژیونهای روم در اختیار سزار و پمپه بودند و هیچیک از این دو تن حاضر نبودند سپاهیان برگزیده خویش را در دسترس کراسوس قرار دهند زیرا بروز رقابت و مشکلات جدی داخلی را پیش‌بینی می‌کردند و چنانکه می‌دانیم دشواریهای مزبور واقعاً پدید آمده بود و در سالهای بعد موجب

۷- آلفرد دین گوتشمید: تاریخ ایران و ممالك همجوار آن ترجمه کیکائوس جهاننداری ص ۱۳۰-۱۳۱.

اشتعال نایره جنگ داخلی در روم گشت^۸.

در آن هنگام ارد اشك سیزدهم بر پارت حكومت می‌راند كه پس از يك منازعه بر سر قدرت كه با برادر خود مهرداد پسر ارشد فرهاد سوم انجام داده بود پیاری سورنا سپهسالار بر او فایق آمده زمام قدرت را بدست گرفته بود. سورنا جوانی بود كه از نظر ثروت و اصل و نسب و مقام پس از شاه در تمام كشور شخص دوم بود و از نظر شجاعت بی‌نظیر بود وی بفرمان ارد نخستین جنگ بزرگ ایران و روم را رهبری كرد. پلوتارك مینویسد پادشاه ارمنستان آرتاواز كه پادولت اشكانی روابط خصمانه‌ای داشت از كراسوس تقاضا كرد برای حمله به پارت از كشور ارمنستان عبور كند و از كمك‌های او بهره‌مند شود ارمنستان كشوری است كوهستانی و سواران پارتی كه عادت بچنگ در دشتهای هموار دارند نخواهند توانست در ارمنستان موقعیتی پیدا كنند^۹. اما كراسوس ترجیح داد بسوریه برود و در بهار از راه بین‌النهرین حمله خود را آغاز كند. ارد، از این فرصت استفاده كرد و دسته نیرومندی از سپاهیان پارتی را به سورنا سپرد كه از حمله كراسوس جلوگیری كند و خود با قسمت دیگری از سپاهیان به ارمنستان تاخت تا مانع از پیوستن آرتاواز به سردار رومی گردد. كراسوس در بهار سال ۵۳ قبل از میلاد با سپاه خود از رود فرات گذشت و به آوردگاه حران كه لشكریان سورنا مستقر بود تاخت. سورنا قسمت عظیم لشكر خود را دورتر از صحنه جنگ و پشت ارتفاعاتی مستور از جنگل پنهان كرد و تنها تعدادی سواران سنگین اسلحه بمقابله كراسوس فرستاد. پوبلیوس كراسوس فرزند كراسوس حمله را آغاز كرد و از فرار ناگهانی سواران پارتی این تصور برای او پیدا شد كه پارتیها بكلی از صحنه نبرد گریخته‌اند و به تعقیب آنان پرداخت و از این نکته غافل ماند كه سورنا دام مهیبی برای سپاه رومی گسترده است. وقتی رومیان به تیررس پارتیها رسیدند از همه طرف مورد حمله قرار گرفتند و بارانی از تیر بر آنها بارید. ناچار برگشته در پناه پیاده نظام قرار گرفتند ولی آنها کار بیپوده‌ای بود زیرا پیاده نظام نیز از همه طرف در معرض تیراندازی بود پارتیها بی‌آنكه بكسی نشانه روند تیر می‌انداختند و رومیان چنان تنگ بهم چسبیده بودند كه ممكن نبود ضربتی بیك نفر اصابت كند و این ضربتها وحشت‌انگیز بود. سرانجام این جنگ با كشته شدن پسر كراسوس و عده‌ای از سرداران او و بیست هزار سرباز و اسارت ده هزار رومی پایان یافت آنهاكه توانستند از معرکه بگریزند از راه ارمنستان خود را نجات داده و كراسوس در ناحیه زنیاکا نزدیک بخاك ارمنستان پناه گرفت و بر اثر روحیه خراب لشكریان خود پیشنهاد صلح سورنا را پذیرفت ولی در راه ملاقات با

۸- دیاكونوف: اشكانیان ص ۸۱.

۹- پلوتارك كتاب كراسوس.

سپهسالار پارتی در ضمن برخوردی نابهنگام بین سواران پارتی و محافظین او کشته شد. پیروزی پارتیها بر رومیان برحیثیت و اعتبار این دولت در شرق و غرب افزود و ملت‌های کوچک که از ظلم و ستم رومیان در امان نبودند به دولت اشکانی بچشم حامی خود نگریستند و نفوذ دولت روم در آسیای صغیر و سوریه متزلزل گردید. پس از این پیروزی ارد مصمم شد سوریه را از دست روم خارج کند و سپاهی بسرداری پسر خود پاکر و همراهی یکی از سرداران بزرگ پارتی موسوم به اوزاسس^{۱۰} روانه کرد تا باقیمانده لشکریان رومی را که بفرماندهی کاسیوس از میدان جنگ گریخته و در آن سرزمین مجتمع شده بودند از میان بردارد اما رومیان که با شیوه جنگ پارتیها آشنا شده بودند در داخل حصار شهرها پناه گرفتند و پارتیان که از فن محاصره‌های طولانی و وسایل لازم برای انجام آن بی‌بهره بودند از کار خود نتیجه‌ای نگرفتند و عملیات نظامی پارتیها در آسیای صغیر و سوریه علی‌رغم تلفات سنگینی که برومیها وارد آمد قرین موفقیت نگشت.

در این مرحله از روابط ایران و روم، دولت اخیر اعمال شیوه‌های سیاسی را برای جلوگیری از پیشرفت حریف با استراتژی نظامی توأم ساخت. «رومیان در طریق تحریکات و بازیهای سیاسی گام نهادند و پروکنسول سوریه سیریوس بیبولوس در این زمینه نقش بزرگی ایفا نمود نقشه رومیان این بود که شاهزاده پاکر را علیه پدر برانگیزند به نظر میرسد رومیان از این رهگذر کامیابیهایی حاصل کردند زیرا پاکر به دربار احضار گردید و لشکرکشی علیه رومیان که قرار بود در بهار سال ۵۰ پیش از میلاد صورت گیرد موقوف ماند».

در این هنگام جنگ داخلی در روم آغاز گردید و مبارزه بر سر قدرت بین سزار و پمپه درگرفت و با اینکه شاهنشاه اشکانی می‌توانست از این موقعیت ممتاز حداکثر استفاده را در برهم‌زدن وضع داخلی روم بکند ترجیح داد در این ماجرای سیاسی داخل نشود گویی بهمان پیروزی در بین‌النهرین قانع بود حتی وقتیکه پمپه برای مبارزه با سزار از او کمک خواست پاسخ داد که باید سوریه به پارت تعلق گیرد و پمپه هم با این تقاضا موافقت نکرد. پس از قتل پمپه سزار که به نیرومندترین مرد روم بدل شده بود در نظر داشت برای جبران شکست کراسوس با نیروی سهمگینی از راه خشکی و دریا به پارت حمله کند. اما قتل نابهنگام او در سنای روم این ماجراجویی را عقیم گذاشت. پس از سزار آنتونیوس افسر وفادار سزار بعد از آنکه قاتلین سرور خود را از بین برد تصمیم گرفت سوریه را که مرکز طرفداران جمهوری روم شده بود از وجود این گروه پاک کند ولی شاهزاده اشکانی پاکر که در جدال جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان جانب جمهوریخواهان را گرفته بود این نقشه را

عقیم گذاشت وی بر دسیدیوس حکمران طرفدار آنتونیوس غلبه کرد و با کمک لایینیوس سردار مخالف او بر سراسر سوریه و فنیقیه مسلط شد و آسیای صغیر تحت نفوذ دولت اشکانی و متحدین رومی آنها درآمد. اما دوران این موفقیت کوتاه بود زیرا آنتونیوس یکی از سرداران برجسته خود موسوم به ونتیدیوس باسوس را با سپاهی کافی بمشرق روانه کرد و او نیز پس از چند جنگ بر لایینیوس غلبه کرده نیروی اصلی پارتیها را تارومار کرد و پاکر شاهزاده دلیر پارتی نیز در یکی از این نبردها به قتل رسید. آنتونیوس که از این همه موفقیت خود را در اوج قدرت می دید خواست به جاه طلبی های سزار جامه عمل بپوشاند و در سال ۳۸ پیش از میلاد بانقرات و سازوبرگی فراوان از جمله تعدادی قلعه کوپ و وسائل محاصره از راه ارمنستان به ایران تاخت اما پس از يك راه پیمایی طولانی و بی نقشه در کوههای آذربایجان ناچار عقب نشست پارتیها شیوه جنگ و گریز را یکبار دیگر در مورد این رومی جاه طلب اجرا کردند عقب نشینی رومیها با حملات بی امان سواران پارتی با تلفات مدهشی همراه گردید و ۲۰۰۰۰ پیاده و ۴۰۰۰ سوار کشته دادند و پرچمهای رومی که نشانه های افتخار دولت روم بود بدست ایرانیان افتاد. هیچ چیز بسود روم تغییر نیافت و این دولت در اجرای نقشه های جهانگشایانه خود در مشرق باناکامی مواجه گردید و اگر دولت اشکانی بعزت برتری نیروی دریایی روم موفق به تسخیر سوریه و بعضی از سواحل مدیترانه نشد، رومیان نیز دریافتند که قادر به عبور از رود فرات نیستند. اکتاویوس فرمانروای سیاستمدار روم که آنتونیوس را از مسند قدرت بزیر کشید، با فراستی که در سیاست خارجی بخرج میداد این مسئله را خوب دریافت زیرا در مذاکرات صلح با فرهاد چهارم جانشین ارد تنها به این اکتفا کرد که دولت اشکانی موافقت کند بر ارمنستان يك دوست روم سلطنت کند و پرچمهای رومی که در جنگ آنتونیوس با ایران از دست رفته بود پس داده شود.

جواد بابك راد

آثار کشف شده دوران تاریخی ایران در جزیره قشم

بخشی از بررسیهای باستانی در استان ساحلی و بنادر
و جزایر خلیج فارس و بحر عمان - سالهای ۴۹-۱۳۵۰

صرفنظر از تحولات عمرانی و اصلاحات عمیق اجتماعی و پیشرفتهای فرهنگی و نظامی و اقتصادی که در کشور عزیزمان صورت گرفته در زمینه معرفی تاریخ فرهنگ و هنر میهن بزرگوارمان در فاصله پانزده سال گذشته اقدامات وسیع و پر ارزشی توسط گروههای بیشماری از دانشمندان و محققان ایرانی و خارجی انجام پذیرفته که در طول حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران هیچگاه چنین تحرك و اشتیاقی به تحقیق درباره فرهنگ و تاریخ ملت ما سابقه نداشته بدیهی است اشتیاق به شناخت سروریهای نیاکان و آگاهی از فرهنگ و تمدن ایران باستان از پنجاه سال پیش پی ریزی شده و با اینکه در طول این زمان دراز تحقیقات نسبتاً مفصلی در تمام زمینهها بعمل آمده، با این وجود پژوهشهای چند سال اخیر در مقام مقایسه با تتبعات سالهای پیش در حقیقت باور نکردنی و شاید اعجاب انگیز باشد.

صرفنظر از دستگاههای دولتی و مؤسسات خصوصی و دانشگاهی که با امکانات وسیع در زمینه ایران شناسی تحقیقات مفید و صمیمانه ای انجام داده و میدهند، پژوهشهای عمیق و صادقانه ای توسط محققان علاقمند که هیچگونه وابستگی با دستگاههای دولتی و خصوصی ندارند نیز انجام میگیرد که در واقع امیدوارکننده و درخورد توجه است.

تدوین تاریخ و فرهنگ شهرستانها و استانها، معرفی دست ساخته ها و

هنرهای بومی و محلی، ترجمه متون علمی و ادبی و فرهنگهای غیر ایرانی، معرفی آثار گرانبهای باستانی ایران و هزاران اقدام مفید علمی دیگر که در فاصله ۱۵ سال گذشته انجام پذیرفته در ردیف اموریست که به آن اشاره شد.

تدوین تاریخ خلیج فارس و معرفی استانها و شهرستانهای حوزه این دریای ایرانی همراه با آثار گرانبهای باستانی و معرفی تمدنها و نشیب و فرازهای سیاسی و تاریخی و قومی آن، از جمله کارهای مفید و صادقانه است که در فاصله چند سال اخیر صورت گرفته و از آن نظر که تحقیقات مفصلی در زمینه تاریخی و بازرگانی و سیاسی و دریانوردی در کتب تدوین یافته بعمل آمده ضرورتی برای بیان مجدد آن احساس نشد. زیرا بطور قطع علاقه‌مندان کتب و رسالات چاپ شده را مطالعه و بادقت خاصی متون و مسائل مربوط به خلیج فارس را از نظر گذرانده‌اند.

بموازات اقدامات همه‌جانبه و اصلاحات وسیعی که در تمام شئون وطن عزیزمان صورت گرفته، کار پژوهشهای باستانی استانها از سال ۱۳۴۴ در سطح استانها بمرحله عمل درآمد و از سال ۱۳۴۹ کار بررسی در استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان نیز شروع شد و هیأتی به‌همین منظور با استفاده از امکانات وسیع مادی و معنوی و علمی از طرف اداره کل باستان‌شناسی تعیین و به استان ساحلی اعزام شد. اولین پایگاه تحقیق و بررسی هیأت اعزامی به استان ساحلی در جزیره قشم تعیین شد که کار بررسی جزایر را دنبال کند:

بررسی و گمانه زنی در جزیره قشم دو فصل (قریب شش ماه) بطول انجامید و رویهم در این مدت ۷۹ اثر باستانی توسط هیأت اعزامی بازشناخته شد و آنچه ذیلا بعرض علاقه‌مندان میرساند بخشی از آثار کشف شده در جزیره قشم است.

سد ساسانی تل بالا

مسئله سکونت در جزایر با توجه به بی‌آبی از روزگاران پیش‌مورد توجه زمامداران وقت ایران بوده و از آن نظر که جزایر و بنادر خلیج فارس از نظر سیادت دریائی ایران حائز اهمیت بوده تداپیرو خاصی بمنظور ذخیره آب شیرین و استفاده از چاههای آب اعمال شده که نمونه‌های بارز و ارزنده آن در جزیره قشم بچشم می‌خورد. نوع دیگر ایجاد سدهای بزرگ است که آب باران را بمیزان زیاد در پشت سد ذخیره می‌کرده و نوع چنین سدی در جزیره قشم و در عصر ساسانیان یکی در دره کولقان و دیگری در غرب قریه پی‌پشت ساخته شده که بی‌نهایت قابل توجه است که تفصیل آنرا ذیلا بعرض علاقه‌مندان میرساند: در سه کیلومتری غرب بخش قشم و سرراه قشم درگاهان دره کم عمق و کوتاهی بنام کولقان وجود دارد که مورد توجه اینجانب قرار گرفت.

در این دره بالغ بر ۲۵ حلقه چاه کوچک و بزرگ در بستر سیلاب حفر شده و

واژه کولقان در اصطلاح مردم قشم و میناب به محلی اطلاق میشود که دارای چاههای آب شیرین باشد.

در جزیره قشم جمعاً ۳۰۰ برکه و چاه بزرگ و آبگیر در نقاط مختلف آن وجود دارد.

در کولقان و بر روی پشته سنگی جانب شرق سه برکه در سنگت حفر شده که کوچکترین آن به ابعاد $۴ \times ۳ \times ۴/۵$ متر و بزرگترین آن $۸ \times ۴ \times ۱۲$ متر است و با توجه به آبگیرها و مخازن فراوانی که در حوزه آذربایجان غربی و کردستان بوسیله اینجانب کشف گردید بی تردید سازندگان این نوع آبگیرها و مخازن بزرگ را باید اقوام دوره تاریخی ایران دانست، خاصه آنکه مقداری سفال مربوط به این دوره (عصر: ماد، هخامنشی، پارت، ساسانی) از لابلای ساختمانها و از حاشیه دره کولقان نیز بدست آمده که مؤید نظر اینجانب در مورد سازندگان اینگونه مخازن و آبگیرهاست. دره کولقان در واقع نمونه خاصی از این نوع مخازن و آبگیرهاست که روزگار درازی بعد از مادها و هخامنشیان از مخازن آن استفاده شده و پس از آن ساسانیان غیرتمند در دره نامبرده (کولقان) با ساختن سدی عظیم به کار بزرگتر و با عظمت تری دست زدند که در نوع خود از شاهکارهای خیره کننده در جزیره قشم است و این سد در نزد مردم قشم بنام تل بالا معروف است.

طول سد خاکی تل بالا از شرق به غرب (در دهانه دره و در حد شمال) بالغ بر ۴۵۰ متر است که قسمت وسط آن پراثر سیلابهای تند و ویرانگر ویران شده. پهنای سد در کف دره قریب به ۵۰ متر و در بالا ۵ متر و ارتفاع خاکریز در حدود ۱۲ متر است.

در دهانه ویران شده سد (در قسمت وسط) آثار دو دیوار سنگی وجود دارد که انگیزه کنجکاوی و توجه بیشتر اینجانب به سد و نواحی اطراف آن گردید، و پس از چند روز دقت و جمع آوری قطعات سفال گوشه ای از پایه سد در حد غرب ملاحظه شد و پس از بررسیهای لازم تصمیم به خاکبرداری پایه سد اتخاذ گردید.

برای انجام این منظور ابتدا ترانشه ای با ابعاد ۱۵×۲۵ متر بر روی پایه غربی حفر شد و عملیات خاکبرداری آغاز گشت، پس از چند روز پایه سنگی سد از ۳ جبهه (جنوب، شمال، غرب) نمایان شد، از روز پنجم به صرف صرفه جوئی در وقت و هزینه ابعاد ترانشه را محدود و در وسعتی به ابعاد ۷×۱۰ متر عملیات خاکبرداری را ادامه داد و بزودی پایه سد از جانب شرق نیز ظاهر گشت که در عمق $۳/۵$ متری قرار داشت که به تخته سنگهای بزرگی تکیه داشت.

در حاشیه شمال غربی و در پشت سد مخزن بزرگی وجود دارد که به علل طبیعی (زلزله، سیلابهای تند بهاری) بمقدار زیادی آسیب دیده.

در عصر آبادی سد آب دریاچه پس از عبور از کانالی که در سمت جنوب غربی احداث شده بود بدرون مخزن نامبرده راه می یافت.

پایه سد بر روی تخته سنگهای عظیم قرار گرفته و بوسیله شفته ای محکم (ملاط گچ زنده) و قلوه سنگهای بزرگت پایه های سد بر روی آن استوار گردیده و این شفته ریزی از عمق چهارمتری شروع شده.

پایه سد از سنگهای تراش بسیار زیبا بر روی همین لایه ضخیم شفته نهاده شده. طول پایه سنگی سد ۱۰ و پهنای آن بین ۲ و ۳ متر و ارتفاع به تفاوت از ۱/۵ تا ۲ متر است.

ابعاد سنگهای تراش نیز متفاوت است، بطوریکه بزرگترین آنها $90 \times 35 \times 20$ سانتی متر و کوچکترین آنها $45 \times 25 \times 20$ سانتی متر است و غیر از ملاط محکمی که سنگهای سد را بصورت توده یک پارچه درآورده است، فواصل سنگها را نیز با مخلوطی از خاک و گچ بندکشی کرده اند، بندکشی برنگت قرمز اخرائی است و دلیل آن نوع گچی است که در جزیره هرمز یافت میشود.

دریچه زیبایی در وسط پایه سد و به ابعاد 45×20 سانتی متر ساخته اند که در موارد طغیان آبهای زیاده از ظرفیت سد را به خارج هدایت می کرده و به عقیده نگارنده دریچه سنگی مورد بحث صرفاً بخاطر جلوگیری از شکست سد ایجاد شده باین معنی که به محض اینکه آب بیش از حد معمول در دریاچه پشت سد جمع میشده، مقدار اضافی آب از روی پایه سنگی بداخل دریاچه راه می یافت و در همین هنگام متصدیان مسئول به تخلیه سد از طریق کانال شمال غربی اقدام میکردند و باین وسیله آب اضافی از سد بیرون میریخت و در واقع ساختمان این دریچه متناسب با ظرفیت سد و بمیزان مقاومت پایه آن در نظر گرفته شده و مهندسان سازنده سد با توجه به محاسبات دقیق از نظر فشار سیلاب و مقاومت پایه و میزان ذخیره آب به ساختن این دریچه که در واقع دریچه خطر است از شکست سد جلوگیری میکردند و احتمالاً شکستن چنین سد عظیمی را باید مولود نبودن مسئول و محافظ سد دانست که بعلت ناامنی و آشوب سیاسی ساکنان اطراف سد و مآلا مأموران محافظ به نقاط دیگر مهاجرت کرده و سیلابهای تند بهاری و طغیانهای بنیانکن سد را ویران کرده و یا اینکه بر اثر زلزله سال ۸۲۶ هجری سد تل بالا شکست برداشته و از آن به بعد تا عصر صفویه غیر قابل استفاده بوده است.

فضای جنوبی دریچه جلو سد به ابعاد 40×50 سانتی متر است که دارای دو شیار در حد شرقی و غربی است که در مواقع لزوم با استفاده از تخته یا وسیله دیگر مانع خروج آب به پشت پایه سد میشده است.

پایه سنگی سد تل بالا پس از ۹ متر با یک زاویه 175° درجه از صورت مستقیم بیرون می آید و در جهت مشرق به سد خاکی می پیوندد. در جبهه شمال و در خارج سد

دو نهر وجود دارد که آبهای زائد جلو سد را بداخل آبگیر می‌رساند.
 رسوب فراوانی که در داخل دریاچه سد و بر روی هم انباشته شده است حکایت
 از درازی زمان استفاده از سد میکند و شاید بیش از ۹ قرن از سدخاکی تل بالا بهره-
 برداری کرده باشند.
 طول دریاچه پشت سد بطور تقریب ۹۵۰ متر و عرض آن متفاوت بین ۱۲۰-۴۵۰
 متر است.

پس از ویرانی سد در طول چند قرن توجهی به تجدید ساختمان آن نشد، در
 قرن ۸ و ۹ هجری توسط عده‌ای در دو حاشیه شرقی و غربی دره تل بالا و بر روی
 رسوبهای دریاچه تعدادی خانه مسکونی ساخته‌اند و سفالهای فراوانی که در حال
 حاضر بر روی توده رسوبی دیده می‌شود مربوط به زندگی همین مردم در آن زمان
 است و اعتقاد این دسته از ساکنان تا اوایل عصر صفویه در این محل زندگی می‌کرده‌اند.
 در عصر صفویه سد تل بالا مجدداً مورد نظر و توجه قرار گرفت و بمنظور
 مهار سیلابها و استفاده مجدد از سد در دهانه ویران شده آن دو دیوار بعرض ۸۰
 سانتیمتر ساخته و روی این دیوار را باخاک پوشانده‌اند، ضمناً پایه سنگی سد را نیز
 تعمیر و بندکشی کرده که بندکشی‌های عصر صفویه با آنچه که قبلاً توسط بانیان اولیه
 انجام شده تفاوت بسیار دارد.

متأسفانه تمام کوششی که برای احیاء سد و استفاده مجدد از آن بعمل آورده‌اند
 بی‌نتیجه مانده، زیرا نوع تعمیرات و نوسازی عصر صفویه متناسب با قدرت سیلابهای
 موسمی جزیره قشم برآورد نشده و بهمین نظر سد مجدداً ویران و برای همیشه
 غیر قابل استفاده مانده است.

سد ۴۵ Dam

یک سلسله ارتفاع که از لایه‌های فشرده رسوبی است، سرتاسر جزیره قشم
 را از شرق تا به غرب پوشانده و در دامنه‌های شمالی و جنوبی همین سلسله ارتفاعات
 روستاهای آباد قشم در گذشته و حال بوجود آمده است.

در آبریز شمالی این سلسله ارتفاع بریدگیهای بسیاری وجود دارد که آبهای
 حاصله از بارانهای موسمی را در دو جنبه (شمال و جنوب) بدریا میریزد. اولین
 بریدگی در حاشیه غربی و به فاصله سه کیلومتری مرکز بخش قشم و بنام دره کولقان
 است که شرح آن ذکر شد. دومین بریدگی در جنوب قریه گیاهدان است که در
 عصر صفویه سدی در دهانه آن احداث کرده‌اند، اما سد بععل عدم رعایت جنبه‌های
 فنی ویران شده. این سد را در محل درهاش (Derhach) می‌خوانند.

بریدگی سوم در غرب قریه پی پشت (Payposht) قرار دارد که تلافت ۱۵

کیلومتر فاصله دارد. در این بریدگی اقوام عصر ساسانی به ساختن سدّی سنگی و عظیم مبادرت کرده‌اند که در نوع خود از سدهای بسیار زیبا و در عین حال استوار بوده که سرتاسر پایه و دیوارهای اصلی آن هنوز پابرجاست.

مصالح سد از سنگهای تراش و با ملات خاص عصر ساسانی (گچ و قلوه سنگ) است که مانند تمام آثار عظیم ساسانی در برابر سیلابهای تند و بنیانکن به همان استحکام باقی مانده است و باینکه در دوره‌های بعد، خاصه عصر صفویه الحاقاتی به آن اضافه کرده‌اند با این وجود بلحاظ رعایت نکردن جنبه‌های فنی تعمیرات و الحاقات مورد نظر ویران شده و در حال حاضر فقط پایه‌ها و دیوار استوار سد و مجرای خروج آب که از داخل لایه‌های ضخیم سنگی حفر شده است پابرجا مانده.

مصالح سد از سنگهای آهکی تأمین شده که با مهارت آنرا تراشیده‌اند. معماران سد دم بمنظور استحکام بیشتر و یا بر مبنای محاسبات خود پایه‌های سد را از عمق ۱۰ متری شروع کرده و با استفاده از ملات گچ و قلوه سنگ سد زیبای دم را در مقابل سیلابهای خروشان استوار ساخته‌اند.

سد دم از نوع سدهای قوسی بوده و انحنای آن در جانب شمال است و احتمالا جبهه جنوبی آن پله پله‌ای است که در مقابل فشار حاصله از آب مقاومت بیشتری دارد.

در جبهه شمالی دو پایه عظیم که از کف تا رویه سد بالا آمده است در دو جبهه شرق و غرب ساخته‌اند و قوس سد در فاصله این دو پایه است که زیبایی خاصی نیز بآن بخشیده است.

طول سد از شرق به غرب ۲۵ متر است که آبریزی سنگی (ناودان) بعرض يك متر و عمق ۶۰ سانتیمتر و طول ۱۸۰ سانتیمتر در وسط دیوار سد ساخته شده که آبهای زائد را بخارج سد هدایت می‌کند.

ضخامت سد در کف بعلمت اینکه جبهه جنوبی آن انباشته از لایه‌های رسوبی است قابل اندازه‌گیری نیست، اما در بالا بیش از ۵ متر است.

ارتفاع سد از جانب شمال ۱۰ متر است. مجرای دیگری در حد شرقی است که از ارتفاع ده متری سد از جنوب به شمال شرق و در داخل سنگ کنده شده که طول آن قریب به ۸۰ متر است و قسمت عمده آن سرپوشیده است.

طول دریاچه پشت سد بطور تقریب ۱۵۰۰ متر و عرض باریکترین قسمت ۲۵ متر و پهنترین بخش آن قریب ۷۰۰ متر است.

باغهای فراوانی در حاشیه شمال و شمالشرق سد واقع بوده که در حال حاضر اثری از آنها نیست و فقط دیوارهای کوتاه و کانالهایی که در عصر آبادی بصورت

باغچه‌های مجزا از هم بوده و بوسیله کانالها آب به تمام باغات میرسیده باقیمانده و این باغات تا سواحل دریا ادامه داشته غیر از باغچه‌ها و کانالها مخازن کوچکی نیز که در حکم مقسم (محلی که آب را به جویهای مختلف تقسیم می‌کند) است. در نقاط مختلف زمینهای حوزه پی پشت در معرض تماشای رهگذران است.

سد دم، پس از ویرانی قرن‌ها بدون استفاده مانده تا اینکه در عصر صفویه بهمان شیوه‌ای که در نقاط دیگر، سدها و آبیگرها تعمیر و ترمیم یافت سد دم هم مورد توجه قرار گرفت و مقادیری دیوار که در واقع الحاقات و تعمیرات آنزمان است در حد شرقی باقی است که بر اثر سیلابهای شدید ویران شده.

سد زیبای دم در فاصله ۲۰۰ متری جاده درگاهان به‌لافت و در شمال جاده عمومی قرار گرفته و رهگذران بدون توجه به گذشته پرافتخار بانیان چنین اثر عظیم و مفیدی بی‌تفاوت از کنارش عبور می‌کنند.

اسکله باسعیدو:

قریه باسعیدو در آخرین حد غربی جزیره قشم است که تا مرکز بخش ۱۴۴ کیلومتر فاصله دارد، در حد شمال غربی قریه باسعیدو و به فاصله دو کیلومتری آن زمین مسطح و خالی از سکنه‌ای است که ۹ مخزن بزرگ آب در نقاط مختلف آن حفر شده.

در حاشیه شمالی این قطعه زمین، اسکله زیبایی روبه‌شمال ساخته شده که در روزگاران گذشته برخلاف این روزها که در سکوتی اندوهنا فرو رفته کروفری داشته. اسکله در عصر ساسانیان ساخته شده و در طول دورانی بعد (عصر اسلام) نیز از آن استفاده بعمل آمده.

مصالح اسکله از قلوه‌سنگهای بزرگ (سنگهای رودخانه‌ای) و ملاط گچ زنده است که استفاده از چنین مصالحی از مختصات بناهای عصر ساسانی است. بدیهی است در عصر مغول نیز از چنین مصالح و ملاطی استفاده شده، اما در بناهای مغول قلوه‌سنگهای کوچکتری بکار رفته و صرفنظر از شیوه معماری آنچه که حائز اهمیت است مغولان ترک‌تازان خشکی‌ها بودند خاصه آنکه در خلیج فارس فاقد نیروی دریائی بودند و طبعاً تعلق این اسکله به ساسانیان بی‌تردید است.

طول اسکله به‌نگام مد ۵۳ متر و در ساعات جزر بالغ بر ۷۰ متر است و علت آن بریدگی قسمتی از دماغه اسکله در حد شمالی است.

پهنای اولیه اسکله بین ۳ و ۴ متر و ارتفاع باقیمانده ۴/۵ متر است که به هنگام مد از ارتفاع سد فقط ۱/۵ متر آن پیداست.

در اواخر عصر تیموری (اوائل عصر صفویه) اسکله باسعیدو تعمیر شده و

دورویۀ شرقی و غربی آنرا با دو دیوار بضخامت ۲ متر و با سنگهای رودخانه‌ای تراشیده شده رو سازی و سپس با ساروج بندکشی کرده‌اند و باین سبب پهنای اسکله به ۶ متر رسیده، این نوع تعمیر و روسازی در قلاع تیموری لافت، قشم و بقعۀ پیر خضر در بندرعباس نیز بعمل آمده و معلوم میدارد در این عصر نهضت خاصی از نظر تعمیر بناها و استفاده بیشتر از قلاع و سدها بعمل آمده. و اسکله باسعیدو با چنین تعمیرات اساسی سالهای دراز مورد استفاده قرار گرفت.

وضع خاص و ممتاز باسعیدو از نظر جغرافیائی و نظامی مورد توجه پرتغالیها قرار گرفت منتهمی از آن نظر که جزیرۀ هرمز بلحاظ اینکه در مدخل خلیج قرار داشت و به‌عنوان کلید فتح خلیج فارس نیز محسوب میشد پرتغالیها اولین بار جزایر هرمز (هرمز، لارک، قشم، هنگام) را اشغال و به‌ساخت استحکامات نظامی در این جزایر پرداختند و به‌همین نظر باسعیدو بلحاظ دوری از مدخل خلیج از اهمیت سابق افتاد.

پس از اخراج پرتغالیها از حوزه خلیج فارس، انگلیسیها که گرفتار آشوبها و راهزنی‌های جواسم و تیره‌های دیگر عرب حوزه جنوب خلیج بودند و از طرفی خطوط تلگراف از سورات هند به‌نواحی بندرعباس حالیه رسانده شده بود باموافقت دولت ایران باسعیدو بعنوان پایگاه دریائی کشتی‌های انگلیسی و مرکز مخابرات انتخاب و تأسیسات تلگراف و وسایل استقرار کشتی‌های بزرگ را در باسعیدو فراهم ساختند و میله‌های قطور آهنی بشکل عصا که خاص مهار کردن کشتی‌هاست در مدخل اسکله‌جا سازی کردند.

در این پایگاه عظیم دریائی سالها کشتی‌های بزرگ اقیانوس‌پیما لنگر میانداخت و حتی کشتی‌هایی که از هند بجانب بنادر دیگر (مسقط، عمان، بحرین، بصره) میرفت، در باسعیدو تجدید سوخت میکرد و انبارهای بزرگ زغال‌سنگ در این بندر سالها پس از عزیمت انگلیس‌ها نیز وجود داشت.

پس از انگلیسی‌ها از اسکله باسعیدو هیچگاه استفاده نظامی بعمل نیامد و درحال حاضر نیز این اسکله زیبا بدون استفاده بخلیج نظاره می‌کند، اما با اقداماتی که از طرف نیروی دریائی در حوزه باسعیدو بعمل آمده آینده درخشانی برای این محل باستانی پیش‌بینی میشود.

لافت (Laft)

در گوشۀ شمال جزیرۀ قشم و در حاشیۀ خورآرام لافت، آنجا که هر صبح و شام پس از فرونشستن آب، جنگل زیبای دریائی خلیج فارس سر از آب بیرون می‌کشد، اسکله‌ای متروک نیز با بالآمدن و فرونشستن آب پیدا و ناپدید میشود و آخرین سنگ‌چین

رویه آن بصورت خطی قهوه‌ای مایل به سیاهی در دریا نمایان است که در مقابل امواج خروشان سالهای درازی است استوار مانده.

طول اسکله از شرق به غرب ۱۳۵ متر است که بالغ بر ۲۰ متر آن نیمه‌ویران است و اهالی بخاطر دوری از تصادم لنجهای موتوری با سنگهای فرو ریخته آن در آخرین نقطه اسکله پرچم کوچکی نصب کرده‌اند و با احتساب این بخش فرو ریخته احتمالا طول اسکله در عصر آبادی بالغ بر ۱۶۰ متر بوده.

پایه‌های اسکله را با سنگهای قطور و بطور منظم زیرسازی کرده و سپس ردیفهای بالا را با سنگهای سیاه تراش‌دار چیده‌اند. شیوه بنا با بناهای عصر ساسانی (سد دم، سد تل‌بالا، اسکله باسعیدو) در این جزیره قابل مقایسه است.

اسکله لافت تا عصر قبل از صفویه احتمالا مورد استفاده بوده از آن به بعد متروک مانده و قسمت زیادی از سنگهای دیوار اصلی آن نیز بوسیله اهالی و بهنگام جزر خراب شده و بمصرف ساخت خانه‌های قریه لافت رسیده.

یکی از خصوصیات بارز این اسکله محوطه دایره‌شکلی است که در وسط اسکله و برای تسهیل در امر بارگیری در دو طرف ساخته‌اند که در نوع خود از ابداعات مورد توجه سازنده آنست.

مخازن بزرگ آب در لافت:

غیر از اسکله مخازن بزرگی در لافت وجود دارد که اهمیت این نقطه را در روزگار باستان به ثبوت میرساند.

در حاشیه شمالشرقی قریه لافت اقوام هخامنشی، ماد، آبگیر بزرگی در دامنه کوه لافت حفر کرده‌اند که در نوع خود از شاهکارهای بزرگ و قابل توجه است.

این اقوام ابتدا چاههایی در دل سنگ حفر کرده و برای نگهداری آب باران از آن استفاده کرده‌اند، اما در عصر هخامنشیان که لافت بعنوان پایگاه عظیم دریائی ایران انتخاب شده تمام محوطه چاهها را به ابعاد $۴۳ \times ۶۵ \times ۷۶$ و بصورت یک پارچه از کوه کنده‌اند و پس از سه متر سنگ‌کنی کف این محوطه را تسطیح و سپس ۸۶ حلقه چاه که قطر بزرگترین آن ۲۳۰ سانتیمتر و کوچکترین آن ۱۸۰ سانتیمتر و عمق ۲۴-۲۵ متر است حفر کرده‌اند. آب باران پس از ریزش از کوه شمالی بداخل محوطه بزرگ هدایت میشود و سپس به داخل چاهها راه می‌یابد.

در حد شمالغربی این محوطه نیز تعدادی چاه بزرگ و کوچک حفر شده که در مواقع کم آبی مورد استفاده قرار میگیرد. در عصر ساسانیان مخزن بزرگی در حد غربی این چاهها بصورت دایره و بشعاع ۲۱۲ متر و عمق ۱۹ متر حفر شده که از مخازن بزرگ و بی‌مانند این ناحیه است.

در ۵۰ سال پیش توسط اهالی اطراف مخزن را تراشیده و حتی پلکانی در حد جنوبی و در داخل مخزن نیز بوجود آورده‌اند اما بدلیل نبودن مهارت کافی در زمینه آب رسانی استفاده از آن بعمل نیامده و برای همیشه متروک مانده، در فاصله ۵۰ متری شرق این مخزن آب انبار دیگری بابعاد $9 \times 4 \times 7$ متر در حد غربی خرابه- هاست که مثل برکه‌ها و آبگیرهای جزیره در سنگ حفر شده و باطایقی گهواره‌ای روی آنرا پوشانده‌اند.

قلای کشتاران:

در حاشیه جنوب شرقی قریه گوران و برروی پشته عظیم و بلندی ویرانه وسیعی بنام قلای کشتاران وجود دارد که در حقیقت بازمانده شهری از دوران ساسانی است، اطاق‌ها، راه‌روها، کوچه‌ها و میدان‌های شهر هنوز با ابهتی خیره‌کننده پابرجاست، خانه‌ها تماماً از سنگ ساخته شده و يك آب‌انبار بزرگ نیز در حد غربی است که هنوز مورد استفاده است.

شاید برای هر بیننده‌ای این اشتباه پیش بیاید که ساکنان این محل باتوجه بکثرت ساختمان‌ها که بیش از ۳۰۰۰ خانه سنگی است آب مورد نیاز خود را چگونه تأمین میکرده‌اند؟ در حالی که چنین نیست و این اتاق‌ها و سالن‌ها در عصر خود برای زیست بکار نمیرفته بلکه اینگونه اماکن برای نهادن مردگان بکار میرفته و این عمل سنت خاص اقوام ساسانی است و در نقاط دیگر ایران از این نوع محل‌ها به حدوفور وجود داشته که نگارنده تعدادی فراوان از آنرا بررسی نموده که مهمترین آن:

۱- در حوزه شرق اسفندقه و برروی ارتفاعات غرب سبزواران (مرکز جیرفت) مقادیری از اینگونه آثار که جای مردگان است وجود دارد که در محل به گوردونی معروف است.

۲- برروی ارتفاعات مغویه (جنوب غرب رفسنجان) نیز مقادیری از این آثار بنام نعش‌دون در حال حاضر وجود دارد که متروک مانده.

۳- در حاشیه جنوب شرق قریه میمند (۴۱ کیلومتری شمال شرق شهر بابک کرمان) و در محلی بنام دژ تعداد بیشماری از این اطاق‌ها که خاص نهادن مردگان است و متعلق به عصر ساسانی است وجود دارد.

۴- قزقلعه (قلعه دختر) در غرب قریه ترشاب (۷۶ کیلومتری شمال شرق ماکو) نیز تعداد بیشماری از اینگونه اتاق‌ها وجود دارد که متعلق به عصر ساسانی است.

۵- برروی کوه قلای کچان (قلعه دختر) در حاشیه جنوبی قریه برده زرد (۲۷ کیلومتری جنوب شرق بوکان) نیز چنین آثاری وجود دارد.

۶- بر روی ارتفاعات شمالی قریه الله‌صیدا (۶۵ کیلومتری شمال شرق بوکان) و تعدادی نیز در حوزه کردستان و کرمانشاه وجود دارد که سنگهای آن بوسیله ساکنان قراء اطراف برای ساختمان خانه‌های مسکونی جدید مورد استفاده قرار گرفته و در اصطلاح محلی به این نوع اماکن قورگوری (قبرگبرها) میگویند.

قلای کشتاران در جزیره قشم تا قرن‌ها بعد از سقوط ساسانیان بهمان ترتیب باقی ماند و شاید بعلت احترام بمردگان و یا تنفر از سنتهای منسوخ ساسانی در عصر اسلام محل مورد بحث متروک مانده و دلیل نامگذاری این مکان هم به‌قلای کشتاران (قلعه کشتار شدگان) نیز معلوم نیست.

در قلات سوزا، قلات مسن، قلات درگاهان، قلات خرگو، مغزیر در غرب سوزا نیز آثاری شبیه قلاای کشتاران وجود دارد که همه از یادگارهای عصر ساسانی است.

خرابه‌های خربس: Xarbas

در ۱۵ کیلومتری جنوب غرب بخش قشم و در حاشیه خلیج فارس و در وسعتی به ابعاد 3×7 کیلومتر خرابه متعددی وجود دارد که بارانهای موسمی بخش عمده‌ای از آن را ویران کرده سفالهای پراکنده و فراوانی که در سطح خرابه‌ها است حکایت از سکونت اقوام اشکانی، ساسانی و اسلامی می‌کند و بهمین نظر هیأت بررسی در خرابه‌های خربس به حفر چند ترانشه مبادرت کرد. از روز سوم به بعد آثار ساختمانی ظاهر شد که شامل اتاقها و راهروهای متعدد بود.

اغلب دیوارها در دوره‌های مختلف تعمیر و یا در همان زمان نوسازی شده بود، اکثر دیوارهای عصر اسلامی بر روی پیه‌های قدیمی و خاص دوره ساسانی بنا شده. در این گمانه‌زنی جز مقداری سفال شکسته خاص دورانهای یادشده شیئی جالب توجهی بدست نیامد.

دخمه خربس:

برسینه کوه شمید (کوهستان غربی خرابه‌های خربس) و در ارتفاع ۶۰ متری از زمین چند درگاه روبجنوب نمایان است که از کوه‌کنده شده. راهرو غربی که خاص صعود به اطاقهای شمال غربی است ویران شده و بهمین لحاظ ورود به آن ممکن نیست.

راهرو جنوبی نیز مقداری ویران شده و کف آن انباشته از خاکهای ریخته شده است و به زحمت به داخل اطاقهای جنوبی باید رفت.

اطاقهای جنوبی شامل یک هال (کفش‌کن) و یک سالن و دو اطاق جانبی (شرقی و غربی) است که اطاق کوچکتری در حد شرقی اطاق جانبی است.

يك راهرو عمودی كه بصورت حفره است در كف اطاق شرقی كنده شده كه احتمالاً در مواقع اضطراری با استفاده از يك نردبان ۱۰ متری به كف اطاقهای زیرین آمدورفت می‌كردند كه بعلت ریزش اطاقهای زیرین بررسی آن نیز مقدور نگردید.

سالن اصلی به ابعاد $5/5 \times 7$ متر و به ارتفاع ۳ متر است و اطاقهای شرقی و غربی با ابعاد $5/2 \times 3/5$ متر است. اطاقها ۵ درگاه رو بجنوب دارند كه ۳ درگاه مخصوص سالن اصلی و ۲ درگاه ویژه اطاقهای جانبی است.

در زمینهای جنوبی دخمه تكه سفال فراوانی كه خاص دوره اشكانی است ملاحظه میشود و از آن نظر كه اینگونه دخمه‌ها در حوزه آذربایجان غربی، شرقی، كردستان و كرمانشاه و لرستان بعد وفور یافت شده و توسط نگارنده بررسی شده تعلق آنرا به مهرپرستان ایرانی بی‌تردید میداند، خاصه آنكه چند چاه آب‌شیرین و در عمق كم در حاشیه جنوب غربی دخمه خربس است كه در حال حاضر مورد استفاده ساكنان قریه خربس است.

زن در دوره اشکانیان

پیش از بحث درباره زن در زمان اشکانیان به اجمال نژاد و محل و اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دوره اشکانیان را مرور میکنیم. کتاب «تاریخ سیاسی پارت» تألیف «نیلسون دوبواز» ترجمه «علی اصغر حکمت» جدولی از ۳۹ تن پادشاهان اشکانی «پارت» بدست داده است که مدت پانصد سال حکومت کرده اند. پارتیها یا اشکانیان را در زبانهای ایرانی منسوب به پارت یا سرزمین پهلوی «پهله» دانسته و پهلوی خوانده اند. کلمه پهلوان معادل شجاع، قهرمان، دلیر و نیرومند منسوب به همین قوم آریایی است. واژه پهلوی در پارسی باستان و سنگ نبشته های هخامنشی به صورت پرثوه «Parthava» آمده و از آن سرزمین پارت و قوم ایرانی پارتی اراده شده است.

ایالات پارت در کتیبه های داریوش باخراسان امروز تطبیق میکند. در کتابهای اسلامی سرزمین پهله یا پارت را در مرکز و مغرب فلات ایران نوشته و آنرا مشتمل بر پنج ولایت اصفهان، ری، همدان، ماه نهاوند (دینور) و آذربایجان دانسته اند. این اشتباه از گسترش قوم پارتی در دوره حکومت پانصد ساله آنان از خراسان به این نواحی ناشی شده است.^۱ منشاء نژادی پارتیهای باستانی درست روشن نیست. دلایل و قرائن باستانشناسی و انسانشناسی نیز چیز مهمی بدست نمی دهد.^۲ قدیمی ترین منبع تاریخی که درباره ناحیه پارت «Parthia» اطلاعاتی به دست میدهد سالنامه های آشوری است که در آنجا گفته شده است که «اسارهادون»

۱- پارتیها یا پهلویان قدیم جلد اول.
۲- تاریخ سیاسی پارت.

«Esarhaddon» در حدود ۶۷۳ پیش از میلاد به پارتوکا «Partoka» حمله برد. در کتیبه بیستون ناحیه پارت جزو ساتراپی‌های کشور داریوش بنام پارثاوا «Parthava» ذکر شده و از ممالکی بود که کورش کبیر آنرا فتح کرد.^۳

با اطلاعاتی اندک که در خصوص منشأ پارتیان داریم میتوانیم بپذیریم که آنان به قبیله پرنی «Parni» که جزوی از قوم سکایی بود منسوب بودند و بصورت چادرنشینی در استپهای بحر خزر و دریای ارال زندگی میکردند این قوم مرکب از سواران و جنگجویانی بود که خوشبختی بزرگ آنان برطبق اقوال نویسندگان قدیم عبارت بود از مرگ در جنگ^۴. چینی‌ها اشکانیان را در آثار خود آن سیه «Ansih» خوانده‌اند.^۵ دولت و کشور بزرگ پارت به یاری ساتراپ‌نشین‌های محلی اداره میشد که در رأس ایالات قرار داشتند. تقسیمات اداری در بیشتر موارد همان بود که در زمان سلطنت هخامنشیان و سپس سلوکیه وجود داشت. در کنار شاهنشاه اشکانی سلسله‌های کوچک شاهی وجود داشت که در بعضی ولایات و ایالات به عنوان نماینده خاندانهای اشراف حکومت میکردند و در بسیاری از موارد استقلال داخلی داشتند^{۶-۷}.

به حدسی قوی این حکمرانان همه به خاندانهای بزرگ ایرانی منسوب بوده‌اند مانند سورنهای «Suren» یا قارنها «Karens» که وظایف و حقوق و حدودشان نسبت به شاهنشاه از يك سو و نسبت به رعایا از سوی دیگر به صورت موروثی درآمده بود. مثلاً در روز تاجگذاری همیشه یکی از افراد خاندان سورن تاج بر سر شاهنشاه می‌نهاد و یکی از قارنها کمر بند او را می‌بست. وضع فئودالی پادشاهی پارت که به وضع فئودال اروپا در قرون وسطی بیشتر شبیه و مبتنی بر هفت خانواده بزرگ از جمله اشکانیان بود یادگار سنن هخامنشی می‌باشد.

شاهان کوچک محلی در ایالات کردستان «اربل» «Adiabene» و خوزستان «Elymais» و فارس «Persis» و بین‌النهرین جنوبی «Characene» حکمرانی میکردند در میان این شاهان محلی، پادشاهان فارس و ایلام و بین‌النهرین با نظر شاهنشاه حق ضرب سکه داشتند. در تشکیل شاهنشاهی پارت مهرداد اول نقش کورش را ایفا کرد و مهرداد دوم نقش داریوش را. مهرداد اول شاهنشاهی پارت را از نظر متصرفات ارضی وسعت داد و مهرداد دوم وضع آنرا تثبیت کرد و ایران آنروز را

۳- ایرانشهر جلد اول.

۴- ایران از آغاز تا اسلام

۵- تاریخ ایران جلد اول.

۶- ایرانشهر جلد اول.

۷- تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم.

به صورت قدرتی جهانی درآورد و تماسهای او با روم در مغرب و با چین در مشرق اهمیت کشور و عظمت نقش او را در حیات سیاسی و اقتصادی دنیای آن روز نشان میدهد و همین سبب شد که به او لقب شاهنشاه بدهند^{۸-۹}.

سلطنت پارت لزوماً از پدر به پسر گاه منتقل نمی شد رأی اشراف که توسط شورا یا سنا اظهار میشد بسیار ارزش داشت. شورای مزبور قدرت سلطنتی را محدود میکرد. در دولت پارت چنانکه گفته اند يك قانون اساسی وجود داشت. شاهنشاه اشکانی میبایست با دو مجلس مشورت کند که یکی شورای خانوادگی و دیگری را مجلس سنا «مجلس شیوخ» می نامیدند مجلس سومی وجود داشت که از ترکیب شورای خانوادگی و مجلس سنا تشکیل می شد و آنرا مغستان «بمستان» یا مجلس بزرگان می نامیدند^{۱۰}.

در سراسر تاریخ پارت نجبا گاهی با وسائل و امکاناتی که در اختیار داشتند و گاه به اتکای خارجیان «غالباً روم» پادشاهان را عزل و نصب می کردند^{۱۱}. زبان اصلی پارتها مخلوطی بود از زبانهای سیث «Scythian» و ماد، بعدها و به تدریج با آشنائی با فرهنگ دو قوم پارس و ماد زبان هر سه ملت چنان بهم آمیخته شد که به قول استرابو «Strabo» همه تقریباً به لغت واحدی سخن می گفتند. در زبان فرس قدیم تغییرات کلی حاصل شد به طوری که زبان جدیدی بوجود آمد که آنرا زبان پهلوی گفته اند این زبان را در آن عصر به خط والفبای آرامی می نوشته اند^{۱۲}.

زبان پارسی میانه که پارتی پهلوی نامیده شد زبان رسمی دولتی بود خط را بر پوست می نوشتند «چژان تسیان» چینی از طرز تحریر پارتیها که از چپ به راست می نوشتند و موجب شگفتی او شده بود سخن می گوید^{۱۳}. بسیاری از مطالب مربوط به دین در زمان پارتیان بر ما مجهول است نتیجه تحقیقات و کاوشهایی که به عمل آمده است نشان می دهد که آیین زرتشتی که برخی از دانشمندان آن را کیش ایرانیان در زمان پارتیان دانسته اند در ابتدای حکومت اشکانیان اهمیت چندانی نداشته است.

پارتیان مانند هخامنشیان مذهب تثلیث Anahita. Mithra. Ahouramazda (یعنی

۸- ایران از آغاز تا اسلام.

۹- ایران از آغاز تا اسلام.

۱۰- آموزش و پرورش در ایران.

۱۱- ایران از آغاز تا اسلام.

۱۲- ایرانشهر جلد اول.

۱۳- ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم.

اهورا (مزدا - مهر و ناهید) داشتند. این مذهب که در زمان هخامنشیان مورد ستایش بود در عهد اشکانیان نیز مورد توجه و به احتمال قوی تا مدتی دین رسمی بوده است و اگر در ایران مدارکی وجود ندارد در ارمنستان مدارک مثبتی بدست آمده که وجود آن را تأیید میکند زیرا مورخان قدیم آن سرزمین نام معابدی را ذکر کرده اند که دارای سه مذبح مختص این سه رب النوع بوده اند^{۱۴}.

مهرداد نخستین پادشاهی است که به آئین مهرپرستی گرایید. سپاهیان روم که در سرزمینهای مشرق بودند این کیش را پذیرا شدند و چون به میهن خود بازگشتند به تبلیغ عقاید خود در روم پرداختند. منابع چینی حاکی است که یکی از شاهزادگان اشکانی در حدود ۱۴۸ «ق-م» به کشور چین مسافرت کرده و یکی از افرادی است که به انتشار دین بودایی در چین پرداخته است^{۱۵}. جالب توجه این است که در زمان اشکانیان یک نوع آزادمنشی مذهبی وجود داشته است و پارتیان به ادیان خارجی به دیده احترام می نگریستند، احترام اشکانیان به ادیان دیگر مخصوصاً در روابط آنان با قوم یهود چشم گیر است و یهودیان پادشاهان اشکانی را مدافعان حقیقی خود می دانستند^{۱۶}.

این نکته فوق العاده جالب است که معبد خدایان در شهرهای بین النهرین در زمان پارتیان نه تنها شامل خدایان محلی بود بلکه برای خدایان یونان و مصر نیز جایی معین شده بود کیش مزدیسنا در نقاط دور از حدود کشور پارتیان مثلاً «پونت» و «کومماگن» و «کیلکیه» و «ارمنستان» رواج داشت.

در «یراپول»، «ممبیج» و «دورائوروپوس» برای مادر بزرگ خدایان یعنی «آتارگاتیس» معابدی بنا شده بود در «دورا»، «آدار»، «نانای» آتارگاتیس و الهه ارتمید، یا «آرتیمیس» را نیایش میکردند. معبد خدای بابلی به نام «آتو» در «اورک» واقع در قلب کشور پارت کشف شده است خدای بابل در «اکباتانا» و «پالمیر» و «کاپا دوکیه» مورد پرستش بود وجود این خدایان گوناگون و مذاهب و عقاید مختلف از نفوذ عمیق و اختلاط عناصر ایرانی و بابلی و آرامی و سریانی و مسیحی و یونانی حکایت می کند^{۱۷}.

پادشاهان پارت از مهرداد اول به بعد در سکه های خویش خود را دوستدار یونان «Philhellene» می خواندند. در اینکه آیا آنان حقیقتاً دوستدار یونان بوده اند یا خیر جای تأمل و بحث است. باید پذیرفت که این، یکی از اقدامات سیاسی بود که

۱۴- ایران از آغاز تا اسلام.

۱۵- ایران شهر جلد اول.

۱۶- ایران از آغاز تا اسلام.

۱۷- تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم.

پادشاهان پارت انجام دادند زیرا اشکانیان صحراگرد وارث حکومتی شدند که از مدنیت موجود آن زمان برخوردار و تمدن یونانی تأثیری عمیق در ایران آن زمان به جای گذاشته بود. در این تمدن که تمدن جدید ایرانی-یونانی می‌توان آنرا نامید از دست بدویانی که از سوی استپها آمده و بر اثر جنگاوری حکومت را به دست گرفته بودند چه کاری ساخته بود و چه تمدنی می‌توانستند عرضه کنند که بلافاصله جایگزین تأثیر و نفوذ عمیق فرهنگ و تمدن غرب آن زمان که مدت دو قرن در ایران پدید آمده بود گردد ۱۸-۱۹.

در درون امپراطوری پارت حتی شهرهای یونانی متعدد نیز وجود داشته است که تا حدی مستقل بوده و برطبق میل و مذاق یونانی اداره میشده است که مهمترین این شهرها سلوکیه «Seleucia» در ساحل دجله میباشد. در زمان اردوان سوم «Artaban» در زندگانی دینی و فرهنگی کشور نهضتی مبتنی بر احیای تمایلات ایرانی و ملی ایجاد گردید^{۲۰}. در زمان ولاش «بلاش» برای اولین بار مشاهده میشود که در پشت مسکوکات اوصورت پادشاه اشکانی با یک تن روحانی قربانی کننده نقش بسته است و برای نخستین بار این سکه‌ها با الفبای پهلوی اشکانی ضرب شده‌اند و گفته‌اند در زمان همین پادشاه بود که متن اوستا تدوین گردید. ۲۱-۲۲ بعضی کارهای هنری و مسکوکات پادشاهی نشان می‌دهد که پادشاهان پارت مخصوصاً در دو قرن اخیر هزاره اول پیش از میلاد هنرمندان و نویسندگان یونانی را به دربار خود دعوت می‌کردند و از آنان حمایت می‌نمودند. رفتار مدبرانه و خیرخواهانه اشکانیان نسبت به میراث فرهنگی یونانی اهمیتی بزرگ در توسعه تمدن ایرانی داشته است زیرا این امر سبب گردید که به تدریج و به مرور زمان عنصر خارجی مستهلك شود و فرهنگی ملی که جلوه عالی آن در تمدن ساسانی دیده میشود به وجود آید^{۲۳}.

پیدایش فتودالها و ایجاد ایالات بزرگ در دوره اشکانیان سبب شد که بهره برداری از املاک به طرز اساسی تری انجام یابد ولی در مقابل از آزادی روستاییان کاسته شد و در حقیقت این پیشرفت کشاورزی به قیمت از دست رفتن آزادی روستاییان حاصل شد. اگرچه کشاورزی رونق دوره سلوکیها را نداشت ولی دامپروری به خصوص مرغداری ترقی زیاد کرد. اشکانیان به امر آبیاری توجه خاصی داشتند و از

۱۸- ایران از آغاز تا اسلام.

۱۹- تمدن ایرانی.

۲۰- ایران از آغاز تا اسلام.

۲۱- ایران از آغاز تا اسلام.

۲۲- پارتیها یا پهلویان.

۲۳- ایران از آغاز تا اسلام.

کارهای مهم آنها احداث نهر شاهی بود که یکی از آنها که امروز معروف به «نهرالملک» است از فرات جدا می‌شود و نیز «نهر صراط‌العظمی» و چند نهر دیگر را می‌توان نام برد. ۲۴-۲۵-۲۶ در دوره اشکانیان به سبب روابط بازرگانی و رونق داد و ستد با کشورهای همسایه از جمله ورود ابریشم طبیعی از چین صنعت بافندگی به خصوص بافته‌های ابریشمی پیشرفت بسیار نمود. در ناحیه «گرمی» مشکین‌شهر در آذربایجان شرقی ضمن حفاری قبرهای عهد اشکانی کشف گردید که از داخل آنها آثاری از آن زمان به دست آمده که از جمله این آثار تکه‌ای پارچه است. پارچه مکشوفه تکه‌یی از لباس يك متوفی است و بیش از بیست سانتیمتر نمی‌باشد ولی همین تکه پارچه نمونه‌یی است بسیار مهم. این پارچه که در موزه تهران حفظ گردیده پس از فرش هخامنشی «پازیریک» قدیمترین و زیباترین پارچه منقوش و رنگین جهان است که از نظر باستانشناسی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد و خلاء موجود میان بافندگی دوره هخامنشی و بافندگی دوره ساسانی را پر میکند ۲۷.

بر طبق منابع چینی در حدود سال ۱۲۸ قبل از میلاد سیاح معروف چینی که چانگ کین Chang - Kien نام داشت به عنوان نخستین سفیر از طرف خاقان چین به نام ووتی «Wu - Ti» به دربار مهرداد «میترا دات» اعزام شد این هیأت در بازگشت تخم‌های بسیاری از شتر مرغ را که در چین وجود نداشت و در کویر مرکزی ایران فراوان بود برای هدیه به چین بردند ۲۸. چشان تسیان Tchegean - Tecian جهانگرد چینی پیرامون سال ۲۸۸ پیش از میلاد بذر انگور و یونجه را به میهن خود برد. انار را چینیان میوه‌ای پارتی می‌دانستند. چینی‌ها نیز هلو و زردآلو را به ایران آوردند. در سرزمین پارتیها گذشته از ابریشم چین فولاد چینی که از راه مرو وارد و بدین سبب پولاد مروی خوانده میشد خواستاران بسیار داشت ۲۹.

در زمان اشکانیان ضرب سکه برای رفع نیاز اقتصادی و پول رایج کشور و همچنین ساختن مدالها توسط بخش خصوصی از طلا و نقره رواج داشت ۳۰. مصنوعات این زمان عبارت بود از پرده‌های زربفت - نقاشیهای دیواری به سبک یونان و نقوش برجسته دیگر به سبک هخامنشی کننده‌کاریمها و مجسمه‌های کوچک گلی یا برنزی از

۲۴- ایران از آغاز تا اسلام.

۲۵- ایرانشهر جلد اول.

۲۶- تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم.

۲۷- آه‌وزش و پرورش در ایران باستان.

۲۸- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۲۹- ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم.

۳۰- ایران از آغاز تا اسلام.

جنس صدف و عاج که بعضی از آنها از نظر صنعتی بسیار ناچیزند^{۳۱}. از روی سکه‌های گوناگون و اشیاء فلزی و کنده‌کاریمهای این دوره می‌توان به رواج این هنر در زمان پارتیان پی برد. از آثار و بقایایی که از دهکده‌های پارتی واقع در مغان آذربایجان کشف شد نمونه‌هایی از هنر حکاکی این دوره را به دست می‌دهد و ثابت می‌کند که هنر حکاکی و منبت‌کاری و نقاری این دوره تحت تأثیر هنر یونانی قرار نگرفته بلکه دنباله هنر هخامنشی است^{۳۲}. اما هنر عهد پارتی یعنی مرحله‌ای که هنر پارتی را از یونانی - ایرانی به ایرانی نو می‌رساند تأسف‌آور است و بازگشت به فنی بدوی محقق می‌باشد. هنر پارتی انحطاط در کارهای هنری را به حد اعلی رسانیده بود بطوریکه آثار آن حتی در نخستین مصنوعات دوره ساسانی نیز مشهود است^{۳۳}.

بدین جهت است که طبعاً و جبراً نمی‌توان نمونه‌های برجسته‌ای از پیشرفت فرهنگ سلف آنان - هخامنشیان و خلفشان ساسانیان - را در زمان اشکانیان مشاهده کرد^{۳۴}. اما هنر این دوره که با وجود نداشتن ارزش فنی بهمین وسیله توانست آنچه را که میراث اجدادی و ملی و عاری از هرگونه نفوذ خارجی محسوب میشد احیا کند از نظر ملیت سودمند بوده است^{۳۵}.

بطور کلی اهمیت و خدمت اشکانیان در تلاش و کوششی است که برای زنده کردن فرهنگ فراموش شده هخامنشیان و تحویل آن به ساسانیان انجام داده‌اند که حاصل زحمات ایشان را تا حدودی در فرهنگ توسعه یافته ساسانیان باید جست‌وجو کرد^{۳۶}.

از معماری‌خانه سازی پارتیان در نجد ایران تا کنون نمونه‌ای به دست نیامده است اما از بقایایی که در ایالت غربی کشور به جا مانده می‌توان تصویری درست از آن در ذهن ایجاد کرد^{۳۷-۳۸-۳۹}.

از آثاری که به اشکانیان منتسب می‌دانند آثاری از خرابه‌های قصر هاترا «Hatra»

۳۱- تمدن ایرانی.

۳۲- آموزش و پرورش در ایران باستان.

۳۳- ایران از آغاز تا اسلام.

۳۴- آموزش و پرورش در ایران باستان.

۳۵- ایران از آغاز تا اسلام.

۳۶- ایران از آغاز تا اسلام.

۳۷- ایران از آغاز تا اسلام.

۳۸- ایران از آغاز تا اسلام.

۳۹- تمدن ایرانی.

«الحضر» در ساحل رود دجله است که در وسط دیواری عظیم قرار دارد و آثار دو قلعه نیز در اطراف آن دیده می‌شود این قصر از نظرسبك اثر ذوق ایرانی است ولی طرز ساختمان سقف و گچ‌بری‌ها از سبك رومی متأثر شده است. ۴۰-۴۱

در کنگاور آثار خرابه‌هایی است که بیشتر شیوه وسبك معماری یونانی در آنها دیده می‌شود در ساختمان دوره اشکانی اتاقهای جداگانه‌یی مربوط به زنان و مردان با سالن‌ها و ایوانهای مجلل دیده می‌شود. می‌توان گفت که در طاق سازی سبك جدیدی داشته‌اند که هنوز در نواحی شمال ایران معمول است. نوع ساختمان و معماری اشکانیان برحسب وضع اقلیمی و نوع مصالح به شکل تخم مرغ بوده که در شمال ایران به زبان گیلکی «مرغانه‌پرت» گویند که به مناسبت طاقهای قوسی شکل به اینگونه ساختمانها و هلالها مرغانه می‌گویند. ۴۲

جامعه ایرانی در عصر اشکانیان سنن باستانی خود را حفظ کرد. پارتی آزاده و نجیب جنگجویی بود که وقت خود را در جنگ یا شکار می‌گذرانید. ۴۳ عشق به شکار و جنگ و علاقه به شراب و مہارت در فنون تیراندازی واسب تازی همه نشانه آنست که پارتیان مردمی صحراگرد و بیابان نورد یانیم‌کوچ نشین بوده و در دشت‌های وسیع و جلگه‌های بیکران نشو و نما یافته‌اند پارتیان دارای قشون منظم نبودند و ترکیب سپاه آنان انعکاسی از وضع اجتماعی کشور بود. هر فتودال دارای سپاه خاص خود بود که در موقع لزوم به شاهنشاه یاری می‌داد. ۴۴ طبقه اشراف و فتودالها چون هم از زمین بهره برداری می‌کردند و هم از حق همکاری در امور و راه‌های تجارتی استفاده می‌نمودند و هم از حملات و جنگ‌ها غنائم فراوان بدست می‌آوردند روز به روز نیرومندتر می‌شدند بدین جهت شاهنشاهان اشکانی باتمام مہارتشان در مملکت‌داری نتوانستند علل اصلی ضعفشان را که مرض مخصوص ملل بیابان گرد است مرتفع سازند. این علل عبارت بود از: اولاً تشکیلات ملوک‌الطوایفی آنها که میان پادشاه و اتباعش فاصله‌هایی ایجاد می‌کرد و وقتی اوامر پادشاه به‌مورد اجرا درمی‌آمد که قدرت و نفوذی در نجبای بزرگ کشور داشته باشد در غیر اینصورت دستورهای او به مرحله عمل در نمی‌آمد. ثانیاً رقابت خانوادگی که مسئله تعدد زوجات بدان اضافه میشد ۴۵ در اواخر سلطنت هر پادشاهی اسباب زحمت فراهم می‌کرد و تقریباً در زمان تغییر هر

۴۰- تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدهٔ هجدهم.

۴۱- تمدن ایرانی.

۴۲- آموزش و پرورش در ایران باستان.

۴۳- ایران از آغاز تا اسلام.

۴۴- تاریخ سیاسی پارت.

۴۵- تمدن ایرانی.

پادشاه جنگی داخلی برپا می‌گشت. شاهانی که بر اثر این کشمکشها از تاج و تخت محروم می‌شدند گاه به بدویان پناه می‌بردند و گاه به رومیان^{۴۶}. ولی بطور کلی مردم کشور پارت هیچوقت نسبت به پادشاهانی که به یاری بیگانگان و مدد رومیان تاج و تخت را به دست می‌آوردند نظر محبت نداشته‌اند.

در طول حکومت پانصد ساله اشکانیان جنگ میان ایران و روم بر سر ارمنستان ادامه داشت، این سرزمین سرراههای مهم قرار داشت و هر مهاجمی خواه از طرف دانوب و خواه از جانب بین‌النهرین ناچار بود از آن طریق عبور کند در ارمنستان نفوذ مذهبی و فرهنگی پارتها بسیار شدید بود.^{۴۷} در اواخر حکومت اشکانیان بر اثر کشمکشها و رقابتهای داخلی و جنگ بارومیان بتدریج شاهنشاه به صورت قالبی بیروح درآمده، سلطنت مابین مدعیان تاج و تخت دست به دست می‌گشت و دارای هیچگونه اعتباری نبود. در چنین احوالی پیشوایی قوی به ظهور رسید و شاهنشاهی عظیم ساسانی را بنیان نهاد و سلسله اشکانی را منقرض ساخت. او اردشیر بابکان بود که سلسله او را به نام جدش ساسان، ساسانی نامیده‌اند^{۴۸-۴۹}.

پس از ذکر این مقدمه نسبتاً طولانی و ضروری می‌پردازیم به بحث درباره موضوع «زن در دوره اشکانیان». وقتی درباره زن سخن می‌گوئیم باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که اسناد و مدارک در مورد شناسایی زن در دوران کهن بسیار نارسا و کم است. اصولاً تحقیق درباره جامعه‌های ابتدایی و ملتها و اقوام تنها بوسیله آثار و وسائل زندگی و آنچه از آنان بجای مانده امکان‌پذیر می‌باشد. طبیعی است بررسی و پژوهش درباره زن با توجه به مجموعه اسناد و مدارک موجود که تقریباً درباره او چیزی قابل ملاحظه بدست نمی‌دهد انسان را بامشکلات فراوانی مواجه می‌سازد بخصوص اگر این بررسی و پژوهش مربوط به دورانی باشد که در تاریخ ملی ایران - خداینامه‌ها و شاهنامه‌های کهن - از آن ذکری به میان نیامده و تعمداً بر طاق نسیان نهاده شده است و در داستانهای ملی ایران هم بیش از آنچه که در شاهنامه فردوسی از این سلسله یاد شده چیزی به دست ما نرسیده مگر از منابع و مأخذی که به دست دشمنان رومی و یونانی آنان که در بسیاری از موارد آن را به نفع خود قلب کرده و نوشته‌اند - نقل شده است^{۵۰-۵۱-۵۲}.

۴۶- ایران از آغاز تا اسلام.

۴۷- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۴۸- تمدن ایرانی.

۴۹- تاریخ سیاسی پارت.

۵۰- پارتیها و پهلویان قدیم.

۵۱- زنان روزنامه نگار و اندیشمند ایران.

۵۲- نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران.

مأخذ مورد استفاده در این موضوع کتابهای تاریخ و سنگ نبشته‌ها و سکه‌ها و مجسمه‌ها و نقوش برجسته قابل اعتنائی است که خوشبختانه هر يك ما را به نحوی در رسیدن به نتیجه نسبتاً مطلوب یاری میکند.

مجسمه‌ای بنام پرنسس «واشفاری» که گفته میشود دختر سناتروک اشکانی «اشك دهم» است از شهر هاترا (Hatra) «الحضر» به دست آمده که اینك در موزه بغداد نگهداری میشود. در موزه «لوور» پاریس نقش برجسته‌ای از پالمیر وجود دارد که بانویی از دوره اشکانی را نشان میدهد^{۵۳}.

در یکی از نقاشیهای روی گچ که «از کوه‌خواجه» بدست آمده است تصویر شاه اشکانی را با ملکه نشان میدهد. (این نقاشی مربوط به قرن اول میلادی است). در میان آثار مهمی که از حفاریهای نساء اولین پایتخت اشکانی در نزدیکی عشق‌آباد کنونی کشف شده تعدادی مجسمه از زنان و الهه‌ها و شاهزاده خانمهای دوره اشکانیان وجود دارد. از ویرانه بناها و معابد «هتره» نیز نقوش برجسته و مجسمه‌هایی از الهه‌ها و شاهزاده خانمهای این دوره بدست آمده است^{۵۴-۵۵}.

بانوان این دوره لباس پرچین دوره پارسیان و هخامنشیان را دنبال نکردند بلکه بر مبنای پوشاک بومی چاشنی‌ای از مد روز که شاید می‌توان متمایل به یونانی دانست پوشاکی موافق میل و ذوق خود فراهم کردند و مورد استفاده قرار دادند. یکی از باشکوه‌ترین و ساده‌ترین پوشاک این دوره شلیته و پیراهن نیمه کوتاه است که نزدیکی فراوان با پوشاک بانوان بومی وایلی امروزی ما دارد ولی باید در نظر داشت که چون در همه‌جای ایران حفاری لازم نشده است مدارك کافی در دست نیست خاصه از این دوره یعنی دوره اشکانیان که هنوز مطالب زیادی هست که باید روشن گردد^{۵۶-۵۷}.

در سال ۱۳۸ میلادی هادریانوس امپراتور روم فوت شد و انتونیوس، پیوس (Antonius. Pius) به‌جای او بر تخت نشست. (ولخش) بلاش پادشاه اشکانی سفیر خود را باتاجی از زربه‌اتفاق هیأتی به روم فرستاد تا سلطنت امپراتور جدید را تبریک بگوید. این داستان از سکه‌ای که در سال اول امپراتوری انتونیوس، پیوس ضرب شده به‌خوبی معلوم می‌شود. این سکه از يك طرف امپراتور را نشان می‌دهد و از طرف دیگر زنی را که کمان و ترکشی به دست چپ دارد و با دست راست تاجی می‌دهد و بر روی سکه

۵۳- پوشاک زنان ایران باستان.

۵۴- نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران.

۵۵- زن در ایران باستان.

۵۶- پوشاک زنان ایران باستان.

۵۷- نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران.

نام پارت (پارتیا) نوشته شده است ۵۸-۵۹.
در تاریخ این دوران به نام و مقام چند زن برمی‌خوریم بدین شرح:

روز گونگ:

در زمان اشك ششم میتردات نخستین که مهر یشت اوستا در زمان سلطنت او نوشته شده دمتریوس سلوکی اسیر پارتیها شد میترادات، دمتریوس را به‌گراگان فرا خواند و دختر خود «روز گونگ» به‌معنی «روزگونه یا خورشید وش که در منابع یونانی به نام (Rhodog-Une) آمده را به همسری او درآورد و امیدوارش ساخت که او را دوباره به تخت سلطنت بنشاند. اما مرگ به وی امان نداد که به‌عهده خود وفا کند.^{۶۰}

ملکه رینو (Rinu)

اشك هفتم فرهاته (فرهاد دوم) ظاهراً در هنگام نشستن بر تخت سلطنت بسیار جوان بوده و مادرش «رینو» نیابت سلطنت او را به‌عهده داشته است ۶۱-۶۲.
سیاکه (Siake). آراته (Arate). اوتوما (Automa).

میترادات دوم پسر اردوان که پس از فتوحات بسیار خود را شاهنشاه خواند سه زن عقدی داشت ۱- «سیاکه» خواهر پدری او ۲- آراته ۳- اوتوما دختر تیگران پادشاه ارمنستان. (اسی اباتوم) (Assiabatum) (ماشی آباتوم) در حدود سال ۹۱ ق.م نام پادشاهی بنام گودرز (گوتارزس Gotarzes) با نام ملکه او «آسی اباتوم» در الواح بابلی دیده میشود. نام این ملکه به‌جای اصطلاح سرات (Sarat) (شهبانو) گاهی فقط بیلیت (Bilit) به معنی خانم آمده است ۵۳.

موزا Tea. Musa. urania

در سال بیستم پیش از میلاد اوگوستوس (Augustus) قیصر روم به‌عنوان تحفه کنیزکی ایتالیایی بنام موزا برای فرهاد چهارم پادشاه پارت فرستاد. فرهاد از آن کنیزك دارای پسری شد که او را نیز فراآتیس (فرهاد) نام نهادند و بطور تصغیر

۵۸- سیمای شاهان و نام‌آوران ایران.

۵۹- تاریخ سیاسی پارت.

۶۰- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۶۱- تاریخ سیاسی پارت.

۶۲- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۶۳- پارتیها یا پهلویان قدیم.

او را فراآتسس (Phraataces) (فرهادك) می‌نامیدند. بعد از تولد این شاهزاده موزا به مقام شهبانویی ایران ارتقاء یافت. در حدود سال ۱۰ پیش از میلاد موزا فرهاد چهارم را تشویق کرد که پسران بزرگتر خود را به روم بفرستد بدان نظر که میدان برای ولیعهدی پسرش فرهادك خالی بماند. فرهاد پذیرفت و پسران را به اتفاق همسرانشان به روم فرستاد در این زمان است که هراس (Horace) شاعر رومی در یکی از اشعار خود میگوید «مادام که اگوستوس زنده است چه کسی از پارتیها بیم خواهد داشت.» ولی در دیگر اشعار قبل و یا بعد از آن زمان همیشه تشویش و نگرانی خود را از مشرق زمین به خوبی نشان میدهد.

در سال ۲ پیش از میلاد ملکه موزا آخرین قدم را به منظور تأمین تاج و تخت برای پسرش برداشت. فرهاد چهارم که در این زمینه به سن کهنوت رسیده بود به زهر هلاک شد و فرهادك به جای او نشست.

در سال ۲ پس از میلاد فرهادك با موزا مادر خود ازدواج کرد. فرهادك بعد از ازدواج با مادر خود که این عمل نا پسند را ابدأ ملت او خوش نداشت در سال ۴ میلادی به قولی کشته شد و بقولی دیگر به شام فرار کرده و در گمنامی مرده است ۶۴-۶۵. یوسیفوس فلاویوس در تاریخ یهود (کتاب ۱۸ بند ۲) به ازدواج فرهادك با مادرش اشاره کرده است ۶۶.

— باید دانست ازدواج با محارم مسأله تازه‌ای در ایران نبود و چه بسا به پادشاهانی بر می‌خوریم که با خواهر و دختر خود تزویج کرده‌اند. حتی پادشاهان یونان و مصر هم خواهران خود را به زنی می‌گرفتند ۶۷.

ایشوبارزا Ishubarza

در حدود سال ۷۵ پیش از میلاد نام شاه دیگری به نام ارشکان (Arshakan) و همسر و خواهر او ایشوبارزا در الواح بابلی ملاحظه میشود و این همان پادشاه موسوم به سیناتروسس (Sinatruces) است که بدون تردید در آن تاریخ بر تخت سلطنت قرار داشته است ۶۸.

هلنا Helena

- ۶۴- تاریخ سیاسی پارت.
- ۶۵- پارتیها یا پهلویان قدیم.
- ۶۶- تاریخ ایران باستان.
- ۶۷- پارتیها یا پهلویان قدیم.
- ۶۸- تاریخ سیاسی پارت.

یکی از شاهان زیر دست اشکانی (Isates) ایزاتس (ایزت) سلطان ادیابن (Adiabene) (کردستان) بود. وی دو فرزند داشت یکی هلنا و دومی مونوبازوس (Monobazos) برحسب معمول آن زمان این دو برادر و خواهر بایکدیگر تزویج کردند و بعد از مرگ پدر مونوبازوس در حدود ۳۰ میلادی بر تخت سلطنت کردستان نشست و از آنها پسری بوجود آمد که ایزت دوم نام داشت و این همان پادشاه محلی است که اردوان پادشاه اشکانی که بر اثر نارضایتی بزرگان و امرا از او پایه سلطنتش متزلزل گشته بود بدو پناه برد ۶۹.

ملکه ارمنستان (زن تیرداد)

بلاش (ولخش) شاهنشاه ایران و برادرش تیرداد (تیردات) که از طرف پادشاه مرکزی شاه ارمنستان بود با قیصر روم از در صلح درآمدند مشروط بر اینکه تیرداد تاج پادشاهی ارمنستان را فقط از دست نرون قیصر روم بگیرد. تیرداد شخصاً از پارت رهسپار روم شد. او آداب وقواعد آیین زردشتی را در مصاحبت مغان در خلال این سفر طولانی کاملاً رعایت می کرد. تمام مخارج گزاف این مسافرت به عهده قیصر روم بود. همراهان تیرداد علاوه بر سه هزار نفری که در رکاب او بودند عبارت بودند از پسرانش و بعضی از شاهزادگان و زن او ملکه ارمنستان. ملکه به جای اینکه چون دیگر زنان مقتنه برسرکند با رویی گشاده، کلاه خودی بر سر نهاده، سوار بر اسب با شوهر خود حرکت می کرد. این مسافرت نه ماه طول کشید چون تیرداد قدم به خاک ایتالیا نهاد از طرف قیصر کالسکه مجللی که با دو اسب حرکت می کرد برای او فرستاده شد. تیرداد و زنش در آن نشسته از طریق پیزه نوم به شهر ناپل رهسپار شدند ۷۰-۷۱-۷۲.

از مجموعه مطالعاتی که به عمل آمد میتوان چنین استنباط کرد که:

در جامعه اشکانی تعدد زوجات در طبقه ممتاز بخصوص خاندان سلطنتی معمول بوده. ولی فقط يك زن عقدی بوده که حفظ و حراست کانون خانواده را به عهده داشته است. این زن در صورت نارضایتی از شوهر می توانسته از او جدا شود. در بین عامه مردم تعدد زوجات مرسوم نبود و مرد تنها با يك زن پیوند همسری می بسته است و به آسانی نمی توانسته او را طلاق دهد. فقط در مواردی که زن عقیم یا منحرف

۶۹- تاریخ سیاسی پارت.

۷۰- تاریخ سیاسی پارت.

۷۱- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۷۲- تاریخ ایران باستان.

بوده و یا به جادوگری می پرداخت شوهر حق داشت که از او جدا شود ۷۲-۷۴. -
در دوره پارتیها زن پیش از فوت شوهر نمی توانسته همسر اختیار کند یعنی طلاق جایز نبوده است ولی زن در صورت عدم رضایت از شوهر طلاق می گرفته و مرد تنها در چهار مورد می توانست زن خود را طلاق دهد:

۱- وقتی که عقیف نباشد.

۲- اینکه به جادوگری بپردازد.

۳- اخلاقی فاسد شود.

۴- در صورتی که ایام مخصوص ماهانه را از شوهر پنهان کند. ۷۵

شاهان اشکانی برای حفظ پاکی نژاد با خویشاوندان نزدیک ازدواج می کردند. ملکه معمولاً از میان شاهزاده خانمهای اشکانی انتخاب می شد و مانند شاه تاج بر سر می نهاد و از تجملات و امتیازات سلطنتی استفاده می کرد و عنوان الهه آسمانی می گرفت. ملکه های اشکانی جز یکی دومورد ظاهراً در امور دولتی یا سیاسی دخالتی نداشته اند ۷۶ - ۷۷ در ازدواج برقراری روابط انسانی و حسن تفاهم میان زن و شوهر مورد نظر بوده است نامه ای که اردوان پنجم به امپراطور روم نوشته مؤید این نظر است. اردوان در پاسخ امپراطور روم که از دختر او خواستگاری می کند چنین می نویسد:

«دختر من زبان شما و شما زبان دختر مرا نمی فهمید و یکدیگر را درک نمی کنید زن و شوهر تا زبان یکدیگر را نفهمند باهم سازگاری و تفاهم نخواهند داشت. از این جهت این پیوند زناشویی را سرانجامی نیست. بهتر است که امپراطور به جای دختر من دختر یکی از نجیب زادگان رومی را برگزیند و این کاری ناشایسته نیست. زیرا شاهان و شاهزادگان اشکانی نیز از دختران بزرگان کشور خواستگاری کرده و آنان را به زنی می گیرند. گذشته از اینها صلاح نیست که از دوخاندان پادشاهی اجنبی یکی خونس با دیگری آمیخته و ناپاک گردد. ۷۸ ۷۹»

مادران در پسران خود نفوذ فراوان داشتند. بطوریکه اغلب شاهنشاهان اشکانی برای حفظ جان شاهزادگان، آنان را که از مادران مختلف بودند و بر اثر

۷۳- ایران از آغاز تا اسلام.

۷۴- نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران.

۷۵- قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ.

۷۶- نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران.

۷۷- زن در ایران باستان.

۷۸- پارتیها یا پهلویان قدیم..

۷۹- تاریخ سیاسی پارت.

رقابت و حسادت مادران بایکدیگر غالباً به جنگ و ستیز می پرداختند، به حکمرانان محلی یا پادشاهان کشورهای دیگر می سپردند. ۸۰ - ۸۱

در این دوره نیز نظیر دورانهای دیگر به نمونه هایی از نفوذ همیق زن در زمامدار وقت و یا بطور کلی در اجتماع برمی خوریم.

در زمان اردوان (ارتبان) سوم دوبرادر کارگر یهودی به نام «آسینایی» و «آنی لایی» در بابل شورش کردند. باید دانست که گروه بسیار زیادی از یهودیان بعد از سقوط اورشلیم به دست نبوکدنصر (بخت النصر) در بابل گرد آمدند که در طرز حکومت و اجرای مراسم مذهبی خود یک نوع آزادی و حکومت خود مختار داشتند. به قول فلاویوس، یهودیان بابل مجلسی تشکیل داده بودند که دولت اشکانی آن را به رسمیت شناخته بود اردوان پس از اطلاع از این واقعه بنا به مصلحتی آن دو را به حضور طلبید و فرمانروایی بابل را به آسینایی برادر بزرگتر داد. آنی لایی برادر کمتر فریفته همسر یکی از بزرگان پارتی که فرمانروای پادگان بابل بود گردید و پس از کشتن فرمانده با زنش ازدواج کرد آن زن که بت پرست بود چنان نفوذی در جامعه یهود به دست آورد که یهودیان دسته دسته به مذهب بت پرستی گرویدند یهودیان متعصب به شکایت برخاسته و از آسینایی مصرانه خواستند که برادر را به طلاق آن زن وادار کند آسینایی با این امر موافقت کرد ولی پیش از آنکه برادر را به طلاق وادار کند به دست آن زن مسموم شد و سپس آنی لایی بدون موافقت شاهنشاه پارت به فرمانروایی بابل نشست. ۸۲

دختر اردوان همسر یکی از پادشاهان کوچک محلی به نام مهرداد بود. آنی لایی پس از رسیدن به فرمانروایی به سرزمین مجاور بابل که محل حکمرانی داماد اردوان بود حمله کرد و مهرداد را اسیر نمود و فرمان داد که او را با سر برهنه بر خری بنشانند و با خواری به نزدش ببرند. پس از آن مهرداد را آزاد کرد و پیش همسرش فرستاد. دختر اردوان این عمل را توهینی بزرگ دانسته و به مهرداد گفت مادام که انتقام خود را از آنی لایی نستاند او به عنوان همسر نمی تواند این خواری را تحمل کند بر اثر تشویق و تحریک دختر اردوان مهرداد دوباره با آنی لایی بجنگ پرداخت و بر او پیروز شد. ۸۳

برای برقراری صلح و جلب اطمینان و یا جلوگیری از جنگ و خونریزی بهترین وسیله ازدواج با مخالفان بود و به نمونه های بسیاری از آن برمی خوریم.

۸۰- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۸۱- تاریخ سیاسی پارت.

۸۲- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۸۳- پارتیها یا پهلویان قدیم.

فرهاته (فرهاد دوم) پس از مرگ انتیوخوس، سلوکوس پسر جوان وی را که امیر او شده بود در دربار خود به عزت و احترام پذیرفت و سپس دختری را که برادرزاده انتیوخوس بود و از غنایم جنگی به شمار می‌رفت به‌زنی گرفت و به‌حرم‌سرای خود فرستاد. ۸۴.

فرهاته با خانواده انتیوخوس که به‌اسارت او درآمده بودند خوشرفتاری کرد و یکی از دودختر او را به‌زنی گرفت. ۸۵.

تیکران که پسر پدر که فرمانروای ارمنستان بود طغیان کرد و نزد فرهاته (فرهاد سوم) گریخت. فرهاته مقدم او را گرامی داشت و یکی از دختران خود را به زنی به‌او داد و با لشگری به‌همراهی وی به‌ارمنستان تاخت ۸۶ - ۸۷.

در همان موقع که آتش‌پیکار بین کراسوس و سورن سردار پارتی فروزان بود «ارد» پادشاهی اشکانی با «ارتاواسدس» (Artavasdes) پادشاه ارمنستان کنار آمد و آن پادشاه از نفوذ رومیان خود را خارج ساخت و به‌اشکانیان پیوست شاهنشاه اشکانی خواهر او را به‌عقد همسری پسر خود پاکوروس (Pakarus) (فیروز) درآورد. بساط جشن و عروسی شاهانه گسترده شد و در باریان سرگرم عیش و نوش و تماشای یکی از نمایشنامه‌های کلاسیک یونانی به‌نام «باك شاه» (Bacchae) نوشته اوری پیدس (Euripides) بودند که زن هنرپیشه‌ای بنام ژازن (Jason) از مردم شهر ترالس نقش آگاه (Agayee) را در آن نمایشنامه بازی می‌کرد. در همین میهمانی و مجلس سرور شاهانه بود که سورن سرکراسوس سردار معروف رومی را به‌نزد ارد فرستاد. ۸۸ - ۸۹.

این بود به‌اختصار وضع زن در دوره اشکانی که متأسفانه به‌سبب قلت مدارك و اسناد مربوط به‌توده زنان بطور روشن نمیتوان از اوضاع و احوال آنان گفت‌وگو کرد. ولی به‌رحال چون زندگی اجتماعی و حقوقی و آداب و رسوم زنان طبقه ممتاز نیز نمی‌تواند بکلی جدا از زندگی عمومی مردم عادی باشد می‌توان دور نمایی از زندگی زن در زمان اشکانیان را در نظر مجسم نمود.

۸۴- تاریخ سیاسی پارت.

۸۵- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۸۶- تاریخ سیاسی پارت.

۸۷- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۸۸- پارتیها یا پهلویان قدیم.

۸۹- تاریخ سیاسی پارت.

۹۰- ایران از آغاز تا اسلام.

مأخذ و منابع مورد استفاده

- ایران‌شهر جلد اول
ایران از آغاز تا اسلام تألیف رگیرشمن ترجمه دکتر محمد معین.
تاریخ ایران باستان تألیف مشیرالدوله پیرنیا.
تاریخ سیاسی پارت تألیف نیلسون دوبوار ترجمه علی آصغر حکمت.
تاریخ اجتماعی ایران باستان تألیف دکتر محمد جواد مشکور.
اشکانیان تألیف دیاکونو ترجمه کریم کشاورز.
نقش زن در فرهنگ و تمدن ایران (مجموعه سخنرانیهای نمایندگان سازمان زنان).
زن در ایران باستان تألیف دکتر فرخ‌روی پارسای. دکتر ملکه طالقانی. دکتر همای آهی.
قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ تألیف انصافیور.
تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم جلد اول ترجمه کریم کشاورز.
تاریخ فرهنگ ایران تألیف دکتر عیسی صدیق.
پوشاک زنان ایران از کهن‌ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی تألیف جلیل ضیاءپور.
تمدن ایرانی تألیف چندتن از خاورشناسان ترجمه دکتر عیسی بهنام.
زنان سخنور تألیف علی‌اکبر مشیر سلیمی.
زن در دوران شاهنشاهی ایران تألیف دکتر ابوتراب رازانی.
زنان روزنامه‌نگار و اندیشمند ایران تألیف پری شیخ‌الاسلامی.
پارتیه‌ها یا پهلویان قدیم جلد اول تألیف دکتر محمدجواد مشکور.
تاریخ ایران جلد اول تألیف سرپرسی سایکس ترجمه فخرداعی.
آموزش و پرورش در ایران باستان تألیف دکتر علیرضا حکمت.
میراث باستانی ایرانی تألیف ریچارد. ن. فرای. ترجمه مسعود رجب‌نیا.
گلچینی از پلوتارک کسروی.
تاریخ پهلوها دکتر محمد جواد مشکور.

منوچهر خدا یار محبی

مهریشت و مظهر عدالت و نیکو کاری در فرهنگ ایران

نمونه انسان «با فرهنگ» در ایران باستان: «مهر» و فرهنگ ایران اسلامی «علی» است. در دین «ودا» میترا یا مهر خدای روشنائی و راستی و نیکوکرداری و عدالت است. در ایران مهر خالق و نجات دهنده ارواح است که میان خداوند متعال و مردم واسطه است. او بصورت آتشی مقاومت ناپذیر، فروزش جهان را ریاست میکند. تاریکی را میزداید و به بدیها پایان می بخشد. همچنین مانند شوشیانت مزدیسنا مردگان را دوباره، زنده میسازد. در کرده ۳۵، در مهریشت اوستا، مهر و اهورامزدا در کنار یکدیگر تقدیس میشوند^۱. چنانکه در کرده یک نیز مذکور است:

«اهورامزدا به اسپنتمان زرتشت گفت: ای اسپنتمان هنگامی که من مهر دارنده دشت های فراخ را بیافریدم اورا شایسته ستایش بودن مساوی در سزاوار نیایش بودن مساوی با خود من که اهورامزدا (هستم) بیافریدم».

مهرگاهی خالق و زمانی مخلوق و درجائی واسطه میان مردم و خداست. همانطور که غلاة شیعه و اهل حق در ایران مقام علی را برتر از انسان میدانند.

۱- «مهر (و) اهورای بزرگ فنا ناپذیر مقدس را میستائیم» ترجمه قسمتهای مختلف «مهریشت» در این فصل اقتباس از: ادبیات مزدیسنا. یشتها. تفسیر و تألیف: پور داود است. انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی و ایران لیک - ۱۳۰۷ خورشیدی صفحه ۵۰۳-۳۹۲.

ILYA GERSHEVICH: The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge University Press, Cambridge, 1959. دانشکده مطالعات شرقی.

گروهی دیگر او را مخلوق الهی می‌شمارند و واسطه میان خدا و مردم میدانند. علی
مانند «مهر» در فرهنگ ایران جای دارد. با این اختلاف که هر دو مطابقت با ذوق
خویش او را در مقامی قرار میدهند و تقدیس و تجلیل می‌کنند. قآنی شیرازی در
نسبت ممکن و واجب درباره علی چنین میسراید:

ممکن و واجب شناسی نیست ممکن بل محال

در ظهور شمس کی خفاش را یاراستی

در سر بازار واجب در دیار ممتنع

ممکن سرگشته را در سرعجب سوداستی

ممکن لب بند از واجب زممکن گوسخن

زانکه ممکن وصف ممکن گفتنش اولاستی

بازگو یک شمه‌یی از وضع و مدح ممکن

که سوای واجب اندر عشق او شیداستی

مدح این ممکن نه حد ممکن است بل ممتنع

همچنانکه حد واجب باطل و بیجاستی

آن ولی حق وصی ممکن مطلق بود

گفته بعضی حاشی لله واجب یکتاستی

فرقه‌یی گویند آن نبود خدا بیشک ولیک

خالق اشیاء باذن خالق اشیاستی^۲

مفتون همدانی درباره علی چنین گوید:

بعلی مکن برابر بخیال خود کسی را

که به آفتاب نسبت ندهد کسی سهارا

به همای اوج عزت مده نسبت مگس را

که بعز و شوکت خود نشناختی همارا

بجز از علی چه گوئی بکسی خلیفه الله

ز خدای زهد و تقوی بده فرق اشقیا را

علی‌ایکه با نگاهی کنی عالمی تواحیاء

چه شود که وانوازی بنگاهی آشنا را^۳

***

علی خدا نیست لیک کار خدا می‌کند

وای به او کز خدا ورا جدا می‌کند

۲- قآنی شیرازی: دیوان، طهران ۱۳۳۶ صفحه ۷۵۳.

۳- مفتون همدانی: دیوان اشعار تهران ۱۳۳۴ خورشیدی صفحه ۱۳.

کار خدائی کسی چو او کجا می‌کند
بمرده جان می‌دهد درد دوا می‌کند
رای‌مشیرش دهد نور هزار آفتاب
علی بگو و برو میان آتش بخواب
علی بگو و ز صدق بزن بدریای آب
علی بگو و بمیر بگیر جا در تراب
علی بگو و برآی در صف یوم‌الحساب
تا که به پیش‌ت شود سجده گذار آفتاب^۴

مهر دین رستگاری و امید به نجات است دارای نوعی عرفان است که تعلیمات آن موجب خوشبختی در جهان و عمر جاویدان پس از مرگ است^۵ همانطور که «علی» نیز نشان انسان رستگار و نجات دهنده پیروان خویش است.

«باین دین شهادت داد اهورامزداي پاك و هومن و اردی بهشت و شهرپور و سپندارمذ و خرداد و امرداد همچنين (بآن) اعتراض نمودند امشاسپندان برطبق دستور دين اهورامزداي نيك‌كنش رياست روحاني بنوع بشر را به‌او برگذار نمود تاآنكه (او) ترا در میان موجودات بزرگ جسمانی و روحانی و کامل‌کننده این بهترین مخلوق بشناسد.

این چنین بشود که توای مهربدارنده دشتهای فراخ برای هردو زندگانی آری برای هردو زندگانی ما را پناه‌بخشی. برای زندگانی جهان خاکی و برای زندگانی مینوی از آسیب دروغ‌پرست.....»^۶ در فرهنگ ایران و ادبیات اسلام علی نیز پیشوای دین و رمز کامل حقیقت انسان است. ترتیب زندگی در دنیا و تأمین سعادت اخروی با اوست:

علی که ای حب و بغض تو بهشت گشت و دوزخ
که میان این دو برزخ کند امتحان ما را
تو به توبه و انابه لب بوالبشر گشودی
پسری قبول توبه ز پدر نمود یارا
دم عیسوی ز لعل تو نمود مرده احیاء
که بدست پور عمران تو نهادی آن عصارا^۷

۴- همان کتاب صفحه ۱۲۲-۱۲۶.

۵- Challaye: Petite Histoire des Grandes Religions. فصل مربوط بادیان ایران.

۶- ادبیات مزدیسنا مهریشت - کرده ۲۳ - صفحه ۴۷۵.

۷- دیوان مقتون همدانی صفحه ۱۲.

***

گفت شاهد دین علی حیدر منم   نور پاك خالق اكبر منم

.....

نور امرالله نور روی من   ماسوای را روح در پیکر منم
صور اسرافیل در دست من است   آنکه برپا می‌کند محشر منم
نیست میزان و صراط و هم حساب   غیر من چون جنت و کوثر منم
پیشوای جمله کروبیان   بر به امر ایزد داور منم

.....

فاتح الابواب میزان و جنان   از خدا بر مؤمن و کافر منم

.....

اول خواهی علیست آخر خواهی علیست
باطن خواهی علیست ظاهر خواهی علیست
لشگر خواهی علیست کشور خواهی علیست
دنیا خواهی علیست محشر خواهی علیست^۸
اگر عرفان ایران باستان «مهر» دارد عرفان اسلامی هم «علی» دارد علی
کلید اسرار عرفان فرهنگ ایران اسلامی است. عارف صوفی در ایران از بشر بودن
علی دچار شگفتی است و شعار «کیف بشر» را رایج می‌سازد و او را انسانی خدانما
میداند:

توبه منکر خداگو نکند بهیچ سو رو
برخ علی به‌بند بشر خدانما را^۹

***

نه‌خدا توانمش خواند نه‌بشر توانمش گفت
متحیرم چه نامم شه ملك لافتی را^{۱۰}
مهر نیز نظیر علی شخصیتی بس ارجمند است، کرده ۲۷ مهر یشت او را
چنین توصیف میکند:

«در جهان بشری نیست که بیشتر از عقل طبیعی بهره‌مند باشد
به‌آن اندازه که مهر مینوی از عقل طبیعی بهره‌مند است. در

۸- همان کتاب صفحه ۱۲-۷۷-۷۸-۱۴۲.

۹- همان کتاب صفحه ۱۲.

۱۰- شهریار (سید محمد حسین): غزلیات-قطعات-رباعیات تهران ۱۳۲۵ خورشیدی صفحه ۳.

جهان بشری نیست که تابه آن اندازه گوش شنوا داشته باشد
 مثل مهر مینوی تیزگوش که با هزار مهارت آراسته است».
 مهر جوانمرد و دلیر است که با سلاحی مخصوص آراسته است همانطور که
 «علی» نیز در بزرگواری و شجاعت بی نظیر است.^{۱۱}
 مهر نگهبان مزدیسنا پاک‌دین است^{۱۲} و علی نیز پشتیبان مؤمنین نیکوکار
 اسلام است. مهر در ادبیات مزدیسنا مانند علی علیه‌السلام در فرهنگ اسلام ایرانی
 «مشکل‌گشا» و یاور نیازمندان است:
 «برای فروغ و فرش با نماز بلند با زور میستایم آن مهر
 دارنده.....»

بشود که او برای یاری ما آید   بشود که او برای گشایش (کار) ما آید
 بشود که او برای دستگیری ما آید   بشود که او برای دلسوزی ما آید
 بشود که او برای چاره ما آید   بشود که او برای پیروزی ما آید
 بشود که او برای سعادت ما آید   بشود که او برای دادگری ما آید
 آن کسی که قوی و در همه‌جا پیروزمند و هرگز فریفته نشدنی
 و در سراسر جهان مادی سزاوار ستایش و نیایش است آن مهر
 دارنده دشتهای فراخ^{۱۳}
 «احتیاجات ما را برهان ای مهری که بتو دروغ گفته نشد تو
 توانی که به ابدان مردان پیمان‌شکن بیم و هراس مستولی

۱۱- درباره مهر در کرده ۳۳ مهریشت است که: «مهر را میستائیم.... آن پیروزمندی که يك
 سلاح خوب ساخته شده باخود دارد. کسی که درظلمت پاسبان فریفته‌نشدنی است. درمیان زورمندان
 زورمندترین است. درمیان دلیران دلیرترین است. درمیان بخشندگان داناترین است...». درباره
 علی علیه‌السلام نیز چنین است:

برزبان روح گفته با محمد آشکار   لاقتی الا علی لاسیف الانوالفقار
 نگاه کنید به دیوان سلمان ساوجی - چاپ بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه - تهران ۱۳۳۶ صفحه ۳۲۵.
 ۱۲- نگاه کنید به: کرده ۳۵ «مهرحامی و پشتیبان همه مزدیسنان پاک دین است». همچنین کرده‌های
 ۷-۱۶-۱۷. در کرده ۲۶ چنین آمده است: «مهر را میستائیم.... کسی که اهورا او را پاسبان
 و نگهبان سعادت کلیه نوع بشر گماشت. کسی که پاسبان و دیده‌بان سعادت کلیه نوع بشر
 است. کسی که هیچگاه بخواب نرفته زنده‌دل خلقت مزدا را حفظ میکند. کسی که هیچوقت بخواب
 نرفته زنده‌دل خلقت مزدا را پاسبانی میکند برای فروغ و فرش»
 گویند: خورشید علو مقام مهر را شناخت و اشعای از نور در سر او قرار داد. نگاه کنید
 به ادبیات مزدیسنا - یشتها جلد اول صفحه ۴۱۶. در تصویرهایی که از علی علیه‌السلام رایج است
 در دور سر نور قرار دارد.
 ۱۳- یشتها جلد اول مهریشت کرده ۱ صفحه ۴۲۵.

سازی. تو توانی (وقتی) که غضبناك شوی قوت از بازوان آنان بیرون بری از پاهای آنان توانائی و از چشمهای آنان بینائی و از گوشهای آنان شنوائی (سلب کنی)». نه يك نيزه خوب تیز شده نه يك تیرپران بکسی که از روی خلوص نیت بیاری مهر آید نرسد (آن مهری) که ده هزار دیده بان دارد توانا و از همه چیز آگاه و فریفته نشدنی است. ۱۴.

ایرانی در عهد باستان از «مهر» یاری میجوید و در عصر اسلام از «علی» مدد می خواهد.

«توئی نگهبان خان و مان، توئی نگهدار کسی که دروغ نگوید، توئی پامبان قبیله و پشتیان کسانی که دروغ بکار نبرند آری از پرتو مانند تو سروری من از برای خودبهترین مصاحبت و پیروزی اهورا آفریده را تحصیل میکنم. در محکمه داوری او (اهورا) گروه مردان پیمان شکن بځاك درافتند برای فروغ و فرش» ۱۵ «مهر را میستائیم... کسی که او را شهریار مملکت براستی دستها را بلند نموده بیاری میخواند کسی که او را بزرگ شهر براستی دستها را بلند نموده بیاری میخواند»

«کسی که او را کدخدای ده براستی دستها را بلند نموده بیاری میخواند کسی که او را رئیس خانواده براستی دستها را بلند نموده بیاری میخواند. در هرجائی که دونفر بحمايت همدیگر برخیزند براستی دستها را بلند نموده او را بیاری میخوانند. در هرجائی که بیچاره ای پیرو آئین راستین از حقش محروم شده باشد براستی دستها را بلند نموده بیاری میخواند، از کسی که مهردارنده دشتهای فراخ خشنود است بیاری وی شتابد اما از کسی که دارنده دشتهای فراخ آزرده است خانه و ده و شهر و مملکت و شهریار وی را ویران کند».

قائنی مانند بسیاری از اهل ادب علی را «مشکل گشا» میدانند و مفتون همدانی «یارویاور» میشناسند:

گنج بقا ذخیره هستی کلید فیض
امن جهان امان خلایق امین باب

۱۴- همان کتاب کرده ۶ صفحه ۴۳۷.

۱۵- همان کتاب کرده ۲۵ صفحه ۴۶۳.

مشگل گشای هرچه به گیتی زخوف وزشت
 روزی رسان هرچه بکیهان زشیخ و شاب
 منظور حق زهر چه بقرآن خورد قسم
 مقصود رب ز هرچه بفرمان کند خطاب ۱۶
 * * *

آیه نصر من الله از من است ناصر و منصور و مستنصر منم
 مفتون همدانی در «ترکیب بند» خود درباره ورزش باستانی شعری میسراید
 که همه سخن از مقام و بزرگواری علی است و هر قسمت را با شعر زیر پایان میدهد:
 کای لنگر زمین و زمان جان هراحد
 دست من است و دامن تو یا علی مدد

در مسملطات خویش میگوید:
 پناه بایست پرد بدرگه کردگار یا به علی ولی امین پروردگار
 صهرنبی دست حق حیدر دلدل سوار آنکه شهان را بود غلامیش افتخار
 آنکه بدرگاه اوست کم زغبار آفتاب

شهی که ملك و ملك ریزه خورخوان اوست
 شهیکه روح الامین خادم دربان اوست
 شهی که قرآن تمام نازل در شان اوست
 بجز خدا هرکه هست بنده فرمان اوست
 بامر او میرود غلام وار آفتاب ۱۷

در مهریشت اوستا اگر مهر از کسی خشنود نباشد اهورامزدا نیز از او
 راضی نیست در اسلام نیز هرکس علی را خشمناک کند خدا را خشمناک کرده است ۱۸
 همینطور نام مهر نیز مانند نام علی نیروبخش است:

«اهورامزدا را خوشنود نسازد نه سایر امشاسپندان را نه آن
 مهردارنده دشتهای فراخ را کسی که مزدا را حقیر بشمارد
 سایر امشاسپندان را حقیر (شمرد) آن مهردارنده دشتهای فراخ
 را حقیر بشمرد دات را (قانون را) و رشن را آن رشن فزاینده
 جهان و بالنده جهان را حقیر (بشمرد) برای فروغ و فرش» ۱۹

۱۶- دیوان قآنی صفحه ۷۱.

۱۷- دیوان مفتون همدانی صفحه ۷۶- از ۲۵۵ تا ۲۶۶-۱۲۶.

۱۸- رجوع شود به کتب صحیح مسلم و صحیح بخاری، قسمت مربوط به فضائل یاران پیغمبر اسلام ص.

۱۹- ادبیات مزدیسنا کرده ۳۲ صفحه ۴۹۹.

***

علی علی گویم و مدح علی سرکنم
بمدحت شیر حق خود را قنبر کنم
بشوکت شافع محشر محشر کنم
برتبت ساقی کوثر کوثر کنم
دامن خود را ز اشک پر درو گوهر کنم
به بحر عشق علی غوطه زنم چون نهنگ

***

علی علی گویم و نعره یاحق زنم
علی علی گویم و بخارجی دق زنم
علی علی گویم و مدح علی سرکنم
بمدحت شیر حق بچرخ سنجق زنم
ز شوق حب علی يك دو معلق زنم
که خلق بر دور من زنند هر سو کرنگ ۲۰
علی علی گویم و مدح علی سرکنم
علی علی گویم و زطبع محشر کنم
خویش بمدح علی قنبر قنبر کنم
مگر بمدح علی سینه منور کنم

بغیر مدح علی می نکنم هیچ گوش ۲۱
در نظر سنائی هر که «مهر علی» ندارد جاویدان نیست و رستگاری ندارد:
هردلی گو مهرت اندر دل ندارد همچو جان

هردلی کو عشقت اندر جان ندارد مقتدر
روی جنات العلی هرگز نه بیند بی خلاف
لایزالی مانند اندر نار با گرم و حزن
گر نبودی روی و مویت هم نبودی روز و شب
گر نبودی رنگ و بویت گل نبودی در چمن
چون تو صاحب دولتی هرگز نبودی در چمن

هم نخواهد بود هرگز چون توئی در هیچ فن ۲۲
نظیر این شعر نیز در اشعار قآنی است: ۲۳

چون قلم از سر قدم ساز از خموشی گفتگو

گر نمیخواهی سیه رویی چو دفتر داشتن

۲۰- دیوان اشعار مقتون همدانی صفحه ۱۴۸.

۲۱- همان کتاب صفحه ۱۸۱.

۲۲- سنائی: دیوان تهران ۱۳۳۶ صفحه ۲۶۱.

۲۳- دیوان قآنی صفحه ۶۷۵-۶۷۳. بطور کلی مانند اینگونه اشعار در ادبیات فارسی بسیار فراوان است از جمله: دیوان حافظ صفحه ۱۱- چاپ سال ۱۳۱۲ شماره ۱۳۸۹۲ دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

رستگاری جوی تا در حشرگردی رستگار
 رستگاری بچيست دردل «مهر حيدر» داشتن
 رشگم آيد مدح او گويم که شاهان بشنوند
 گر گدايان گنج را بايد مستر داشتن
 نه خجل گردم ز مدح او که دانه ذره را
 نيست امکان مدح مهر چهر خاور داشتن

بطور کلی مهر در فرهنگ ایران باستان مانند علی در فرهنگ اسلام مظهر نیکوکاری و راستی و درستی و عدالت و واسطه میان خدا و مردم است. علی علیه السلام مانند مهر نمونه جوانمردی و شجاعت و دارای اسب و سلاحی مخصوص است. در فرهنگ ایران باستان کار دنیا و آخرت مردم در اختیار مهر و در ایران اسلامی در دست نیرومند علی علیه السلام است. علی مانند مهر نجات می بخشد نیازمندان را یاری میکند و نیکوکاران را پشتیبان است. مهر کلید رمز عرفان ایران باستان و علی نشان حقیقت تصوف اسلامی و نمونه انسان کامل فرهنگ ایران است.

ترکیب کلمه مهر و علی با یکدیگر نه تنها دوستی و عشق به علی را میرساند بلکه بطور کلی نماینده فرهنگ ایران است. نام این دو با یکدیگر «مهر علی» ارتباط فرهنگ ایران باستان را با ایران اسلامی نمایان میسازد. هرکس رفتاری نداشته باشد که نماینده و رمز «مهر علی» در فرهنگ ایران است نیکوکار نیست یعنی فرهنگ ندارد.

یکی از خصوصیات علی علیه السلام در انقلاب کنونی ایران اینست که میتواند از رموز فرهنگ نوین ایران باشد گرچه بیش از هزار سال است زمینداران بزرگ از وجود او بهره برده اند ولی علی شخصاً دارای «فرهنگ آئین زمینداری» نیست بلکه کارگری است که از دودمان گرایی و نژادپرستی بیزار است بهمین جهت نتوانست با سیاست دودمان گرایی عثمان و نژادگرایی بنی امیه و زمینداران بزرگ نوین صدر اسلام سازش کند و با آنان همکاری نماید. علی سوداگری را در شرائط محدود به مقررات قرآن و انسانیت می پذیرد و از نیرنگهای مخصوص جامعه سرمایه داری بیزار است اقتصادی که از اخلاق جامعه گرایی بی بهره باشد در آرمان او راه ندارد و تجارت تا حدودی آزاد است که به «انسان گرایی» زیانی وارد نسازد. فرهنگ ایران نیز چون بر بنیاد نیکوکاری قرار دارد به دین و نژادی مخصوص تعلق ندارد. بنابراین هرکس نیکوکار است میتواند در فرهنگ ایران راه یابد همانطور که فرهنگ ایران امیرالمؤمنین علی علیه السلام را در خود جای داده است.

هنر پارت و ریشه‌های آن

مقدمه: در پیدایش قوم پارت

از اواسط سده سوم (ق.م) یعنی در پایان حکومت هخامنشی سه قبیله ایرانی که از يك قوم متحد و واحد منشعب می‌شدند و از کناره دریای خزر تا ترکستان چین پراکنده بودند شروع بتوسعه و انبساط نمودند:

۱- در جبهه غربی قومی بنام سارمات Sarmates که در دشتهای شمال دریای سیاه و دریای آزوف بسر می‌بردند بسوی شهرهای ثروتمند یونانی‌نشین که در امتداد ساحل شمالی دریای سیاه قرار داشت هجوم آوردند. بر اثر تاخت و تاز این قوم قبائل اسکیت Scythe که منشأ نژادی ایرانی داشته و به آنان سکه یاسکا نیز گفته و به سکیت نیز معروف‌اند، ناگزیر شدند به سمت دانون عقب‌نشینی نمایند بتدریج سارمات‌ها موفق شدند که یونانیان را تحت نفوذ عادات و عقاید خود قرار دهند.

۲- در جبهه شرق تشکیل امپراطوری هونها موجب شد که کوشانهای آینده‌به حرکت درآیند و باتفاق اسکیت‌ها ناحیه باختر را که در شمال افغانستان امروز واقع بود تصرف نمایند. این قوم اخیر در آغاز قرن اول میلادی امپراطوری نیرومندی تشکیل دادند که حدودش از ایران شرقی تا دره گنگ و از ترکستان روس امروز تا قیانس هند ادامه داشت.

۳- در مرکز یکی از قبائل اسکیت که در دشتهای شمال کوههای خراسان می‌زیستند در حدود سالهای ۲۵۰ (ق.م) سرزمین پارت را تسخیر کردند و سپس به

تمام نواحی که امروزه مرز ماوراء قفقاز و روسیه را تشکیل می‌دهد دست یافتند و دیری نپائید که ناحیه هیرکانی یعنی سرزمین گرگان امروز را برمتصرفات خود افزودند.

بدین سان هسته امپراطوری آینده اشکانیان تشکیل شد که پس از مدتی امپراطوری سلوکیدها را از امپراطوری یونان باختری (Greco - Bactrien) جداکرد. اما چرا این توسعه و انبساط حاصل شد امری است که از نظر تاریخی و رشد اقوام و ملل قدیمی قابل مطالعه است؛ شاید بتوان اظهار داشت که از یکسو هجوم ملل غیر ایرانی همچون ترکها و مغولهای زردپوست که دنبال این بادیه‌نشینان در حرکت بودند و از سوی دیگر ضعف دائم‌التزاید سلوکوسها و دولت یونانی باختر موجب شده بود که نتوانستند در برابر این یورش و استیلا جبهه قوی و خط دفاعی تشکیل دهند زیرا بعلت درگیریها و مسائل داخلی قوای آنها روی به تحلیل گذاشته بود و در نتیجه این ضعف بود که قبائل بادیه‌نشین بطرف کشورهای ثروتمند و مناسب برای سکونت روان گردیدند.

بهرصورت این سه قوم که در حقیقت يك منشأ و مركز داشته توانستند در این پهنه عظیم باوجود اختلافاتی که از لحاظ ملیت و مملکت و اقلیم و مناظر طبیعی داشتند يك تمدن ترکیب یافته‌ای بوجود آورند تا اینکه جنبشی که میتوان آن را حرکت گریز از مركز نامید از این هسته مرکزی و اصلی بوجود آمد و بقول رنه گروسه Rene Grousset بدان میتوان حرکت ایران بیرونی یا خارجی اطلاق کرد.

این اقوام به حدود همسایگانی که در مقابل آنها مقاومت می‌کردند تجاوز نمودند بدین معنی که جوامع یونانی و رومی در غرب هند و حتی چین در مقابل یورش این قبائل نتوانستند مقاومت کنند عنصر پارت در این امر نقش عمده‌ای داشت. در هرصورت فتح سراسر ایران آن روز بدست سلسله اشکانی را که بمنزله بیرون‌راندن بیگانگان میتوان تلقی کرد بیش از يك قرن طول کشید از (ق.م. ۱۴۰- ۲۵۰) لذا بطور اخص نمی‌توان از هنر پارت در فلات ایران پیش از سلطنت مهرداد اول (۱۲۳ ق.م) که قدرت فائقه‌ای بوجود آورد، سخن گفت در نتیجه باستاند مطالعات عدیده میتوان هنر پارت‌ها را در دو قسمت مورد مطالعه قرار داد:

۱- هنر باستانی پارتیان.

۲- هنری که از دوره مهرداد دوم شروع شده و ارتباط میان هنر هخامنشی و ساسانیان را تأمین می‌نماید.

اول: هنر پارتها پیش از سلطنت مهرداد دوم

هنگامی که ضعف سیاسی برملتی عارض شود هنر ملی نیز بتدریج گرفتار

انحطاط می‌گردد در دوره سلوکیدهانیز چنین وضعی وجود داشته است دربار سلوکیدها که هنرمندان یونانی را تقویت می‌کرده و جامعه ایرانی که از فرهنگ و تمدن یونان متأثر میشده و لذا هنرمندان بومی را تحت نفوذ قرار میداده در میان این دو حالت آثار کمی موجود است که از تمدن هخامنشی سرچشمه می‌گرفته است و لذا آثار هنری این دوره را میتوان به سه‌دسته تقسیم نمود:

۱- هنر یونانی

۲- هنر ایرانی یونانی

۳- هنر ویژه ایرانی

در مورد هنر خاص یونانی که امتیازات و نشانه‌های مخصوص به‌خود دارد نمیتوان بطور قطع اظهار نظر نمود که این آثار هنری در محل بوجود آمده و یا هنرمندان یونانی به سرزمین ایران مهاجرت کرده بودند و به خلق آثار هنری پرداخته و یا اینکه از خارج مرزها و از سرزمین یونان وارد کشور شده است از جمله آثاری که از این نوع هنر بدست آمده کشف اتفاقی قبر آنتیوکوس سوم پادشاه سلوکی است که در سال ۱۹۳ ق.م می‌زیسته و در شهری به‌نام لائودیسه Laodicee که در حقیقت شهری یونانی‌نشین و در محل نهاوند امروز قرار داشته؛ لائودیسه همسر آنتیوکوس بود و طبق عقیده سلوکوسها بعداً در عداد خدایان درآمده و لذا ممکن است در آن نواحی دارای معابدی هم باشد که یکی از آنها بصورت معبدی مدور با نوار برجسته مزین بدست آمده؛ در یکی از این معابد مجسمه‌های کوچکی از مفرغ بدست آمده که خدایان زئوس، آتینا و آپولون را مجسم می‌سازد محققان تصور کرده‌اند که این مجسمه‌ها از سوریه باین محل منتقل شده باشد.

ممکن است یونانیان در دشت بزرگ کرمانشاهان برای خدایان خود معابدی بنا کرده باشند.

نظائر این مجسمه‌ها که حاکی از هنر یونانی است در دیگر نقاط از غرب ایران نیز بدست آمده از جمله آنکه سرکوچکی از مرمر سفید پیدا شده که بنابنظر اشتین Stain از خاورشناسان معروف متعلق به رب‌النوع عشق و زیبایی یونانیان یعنی آفرودیت Aphrodite بود که بعدها بنام ونوس مظهر زیبایی خوانده شده است.

پیدایش هنر پارت:

اولین پایتخت پارتها شهر نیسا که همان نسا است در کناره صحرای قره‌قوم بود که از استپها چندان فاصله‌ای نداشت؛ در این شهر قصر سلطنتی بصورت دژویا اماکن مذهبی بنا شده. پوشش و نمای این قصر به‌دوران تسلط یونانیان تعلق دارد اشیائی از سرامیک، شیشه، مجسمه‌های یونانی ساخته شده از مرمر یا نقره و طلا و ۴۰

عدد جام قدیمی که از عاج ساخته شده و از چپاول و غارت این و آن در امان مانده‌اند حاکی از نفوذ هنر یونانی در این دوره است.

اما معماری پارتها همیشه رابطه خود را با مسکن چادرنشینان حفظ نموده است ایوان از چادری که باید از یکطرف باز شود منشعب می‌گردد. صحن حیاط مربع شکل بوده که چهار ایوان در چهار طرف آن بنا می‌شده است این نوع ساختمان نمونه‌های قدیمی بناهای پارتها بود که آن را تا قلمرو آشوریان متداول نمودند شاید این سبک تا حدودی تقلیدی از سبک ساختمانی آشوریان بوده باشد.

پس از فتح ایران پارتها بطرف مغرب آغاز پیشرفت کردند می‌توان گفت دامنه این فتوحات مانند قطره‌ای از روغن تا سواحل آبهای فرات گسترش یافت.

امپراطوری سلوکوسها با پیروزی و پیشرفت پارتها روی به انقراض گذاشت ولی در عوض در مقابل پارتها رم قد علم کرد زیرا قیصر روم خود را وارث بلامنازع اسکندر میدانست و آهنگ فتح تمام آسیا بخصوص هند را در سر می‌پرورانید نزدیک به سه قرن پارتها از حق خویش به عنوان وارث هخامنشی و سلوکوسها دفاع کرده و بر آن شدند که شاهنشاهی پارت را با داشتن راهی به دریای مدیترانه مربوط کنند.

بعلاوه پارتها با وجود درگیری با رومیها ناگزیر شدند هجوم قبائلی را که از استپ‌های شمال شرقی و یا قبائلی که از گذرگاه‌های قفقاز به سوی آنها حمله‌ور می‌شدند تحمل کنند. چنانکه مهرداد دوم با عقب‌نشینی خویش تا مرز آمودریا جهان غرب را از تهدید سکاها نجات داد ولی تشکیل امپراطوری کوشان کشش جدیدی را در مشرق بوجود آورد.

بهر صورت پارتها ظاهراً در چنگال رم و کوشان گرفتار و محصور شده بودند؛ کوشان‌ها از آغاز سده دوم میلادی سه قسمت مهم از شاهراه ابریشم را بتصرف خویش درآوردند و خود از نظر اقتصادی در مبادلات تجاری وظیفه ترانزیتی را برعهده گرفته و قادر بودند مال التجاره‌ها را براههای خارج از قلمرو پارت سوق دهند بنابراین محتملاً روابط دو کشور پیوسته حسنه نبوده است اما چون پارتها بالاجبار با رومیان در جنگ بودند سعی داشتند اختلافات خود را با کوشانها به حداقل برسانند، بهمین جهت هنگامی که پارتها گرفتار انحطاط شدند کوشانها بعظمت و قدرت رسیدند.

شهرسازی:

آثار چهار شهری که پارتها ضمن توسعه و پیشرفت خود بسوی مغرب بنیاد کردند در خط سیر محدودی که از اراضی لم‌یزرع عبور می‌کرد هنوز نمایان است. زیرا در دوره پارتها سرزمین ایران از امنیت و ثبات دائم برخوردار نبود بنابراین آثار مزبور برای دفاع کشور بوجود آمده بود، بعنوان مثال اگر در تاریخ شهری

مانند مرو کمی مطالعه کنیم بخوبی متوجه می‌شویم که در تنسيق و ایجاد این شهر عوامل نظامی در نظر گرفته شده است این شهر قدیم را اسکندر بصورت شهر جدید قابل دفاعی درآورده ولی با هجوم قبائل بدوی روی بویرائی گذاشته اما آنتیوکوس اول دوباره آنرا آباد ساخته که در طرح آن از اصول یونانی بانقشه‌بندی هپوداموس استفاده شده است.

پادشاهان اشکانی از نظر اقتصادی و سیاسی به اهمیت این شهر واقف بودند لذا آن را بوضع سابق آباد نمودند و دور تا دور آن را بناهای جدیدی پوشانیدند و این ساختمانها بود که کمربند دفاعی شهر را تأمین میکرد.

حقیقت آنست که پارتها به حفظ نظام موجود علاقه‌مند شدند و نمی‌خواستند آن را از میان بردارند زیرا در ابتدا بدون دخول و رخنه در قلمرو سلوکیها در کرانه‌های چپ دجله رحل اقامت افکندند و با این عمل اعتدال و خردمندی خویش را به ثبوت رسانیدند.

دلائلی در دست است که بین نجبای یونانی و یهودی و فاتحان پارتی مصالحه‌ای صورت گرفته باشد تا وضع موجود حفظ گردد.

برای اثبات پیروزی و غلبه خودشان پارتها بنای شهر سته‌سیفون (تیسفون) را در محل اقامت سلوکیها ساخته و آن را پایتخت خود قرار دادند تا بارومیان نزدیک باشند. این شهر که ابتدا سلوکیه یا سلوسی نامیده می‌شد بعدها پایتخت ساسانیان شد نقشه این شهر دائره‌ای شکل بود و برحسب زمان و مکان در شهرهای دیگری که بدست پارتها ساخته می‌شد مورد تقلید قرار می‌گرفت چنانچه شهر هارتا Harta که مانند دژی در مرز بین‌النهرین ساخته شده بود و موقع سوق‌الجیشی داشت با همین نقشه ساخته شده دورتادور این شهر را نیز دژهایی مانند کمربند احاطه کرده بود تا برای دفاع در برابر هجوم رومیان آمادگی داشته باشد.

بنابراین مشاهده میشود که پارتها در امر شهرسازی در درجه اول دفاع شهر را در نظر می‌گرفتند زیرا وضع ایران در آن زمان شباهت کامل به وضع اروپا در قرون وسطی داشت شهرها نه تنها برای دفاع در برابر هجوم بیگانگان بلکه علیه فئودالها و شاهزادگان دیگر که اغلب برضد پادشاهان به‌زور متوسل می‌شدند می‌بایست آمادگی داشته باشند کلیه ولایات تحت تیول بزرگان و نجیب‌زادگان درآمده و حکومت آنها در این خانواده‌های متنفذ موروثی بود که کم و بیش از شاهنشاه ایران اطاعت و فرمانبرداری می‌کردند لذا حکومت مرکزی پارت دارای قدرت چندانی نبود. بزرگان و اشراف هر يك ارتشی در اختیار داشتند که از نظر تشکیلات آن روزگار يك ارتش واقعی محسوب می‌شد عده خاندانهای بزرگی که مقام و مرتبه والائی داشته ظاهراً هفت خانواده بود از آن میان دو خانواده بزرگ بعد از دودمان شاهی صاحب قدرت

محسوب می‌شدند یکی خاندان سورن و دیگری خاندان قارن؛ شغل موروثی سورها تاجگذاری پادشاهان بود.

با اندکی تأمل میتوان دریافت که چرا استحکامات شهرها در آن روزگار اهمیت بسزائی داشته است.

سنن پارتیهای چادر نشین این بود که در طرح شهرها، پیچ و خمهای محدبی می‌ساختند که بتوانند از درون آن پیچ و خمها تیرهایی بموازات یکدیگر بسوی جبهه خالی کنند. تمام قبائل وحشی که به مغرب هجوم می‌آوردند از اینگونه ساختمانها استفاده می‌کردند بعدها مهندسان نظامی قرون وسطی در مغرب با تغییراتی از این نوع ساختمانها استفاده کرده‌اند.

معماری:

اما معماری پارتیها در کرانه‌های فلات بخوبی شناخته نشده است. خانه از سه سالن به شکل مربع مستطیل تشکیل می‌شد بام در تراس خانه به سقف تبدیل شده ستونها نقش پایه را از دست داده یعنی در جرز پایه بکار رفته و عنوان زینتی بخود گرفته است.

مصالح ساختمانی آجرپخته بود که غالباً روی آن گچ‌بری و نقاشی می‌شد. پارتیها گاهی از اصول سنتی رومیان تبعیت نموده دیوارها را با قلوه سنگ یا سنگهای تراشیده بنا کرده در آنها ملاط بکار می‌بردند.

به نمای خارجی در دوره پارتیها اهمیت بسیار داده می‌شد. نقاشی روی دیوار در زمان پارتیها که از مغرب به سرزمین ایران راه یافته بود توسعه فوق‌العاده یافت. این نقاشی توأم با هنر اندود و روکاری بود. در قصر کوه خواجه تلفیقی از هنر معماری نقاشی یونانی و آسیائی مشاهده می‌شود. در همین قصر که بنای آن را به قرن اول میلادی نسبت داده‌اند و گویا در جزیره‌ای در وسط دریاچه هامون (سیستان) قرار داشته پیشرفت دکورهای نقاشی به چشم‌دیده شده است. در این نقاشیها برگهای کنگره‌ای به روی برگهای خرما که منشأ شرقی دارند پیوند شده نفوذ هنر غرب بخوبی در این آثار نمایان است این هنر در تزئین بناها و کاخها تا دوره ساسانیان مورد استفاده بوده و مسلم است که از یونانیان تأثر پذیرفته چنانکه در یکی از این نقاشیها ارس Eros الهه عشق یونانیان را بآبال و پرارائه می‌کند که سوار براسبی بوده و آن را از حرکت باز می‌دارد.

زیباشناسی ایرانی عاری از حرکت است سبک داستانی را نمی‌شناسد و گوئی اشکال حیات ندارند با اینحال در برابر نفوذ یونان و روم شدیداً مقاومت می‌کرده است. در بعضی از موارد گرایش معنوی بر اثر نفوذ سامیهای بین‌النهرین حاصل شده و بدین لحاظ نگاه عمیق شخصیت‌های تابلوها را متوجه ابدیت نموده است. با اینحال

در ترتیب و تنظیم کلی به منظور پرکردن تابلو از افراد سیاهی لشکر از شیوه هلنیسم تقلید شده است ولی این تصاویر بدون تناسب و هم‌آهنگی جنب هم قرار گرفته بدون آنکه شخصیت‌های طرفین روحانی توجهی به عمل قربانی داشته باشند.

حکاکی و کنده‌کاری:

پایه و اساس آن سنن هخامنشی دارند بخصوص حکاکی روی سنگ‌ها که از آن عصر متداول گردیده است. یکی از قدیمترین این آثار مربوط به مهرداد دوم است که بر روی یکی از تخته سنگ‌های بیستون در حدود (۱۰۰ ق.م) حک شده. انتخاب محل در زیر تصویر حکاکی شده کتیبه داریوش بزرگ یک امر تصادفی نبوده. نوشته‌اند که شاهنشاه پارت خود را از اخلاف آن سلسله می‌پنداشته و می‌خواسته پیوند جدید سلسله پارت را به سلسله هخامنشی برساند. این اثر ارزنده که با تصرفی که در قرن هجدهم روی آن شده ارزش اولیه خود را از دست داده ولی خوشبختانه یک جهانگرد اروپائی در قرن هفدهم ترسیمی از روی آن برداشته و بدین ترتیب آنرا احیاء ساخته است. بهر حال این حکاکی شاه اشکانی را نشان می‌دهد که چهار نفر از بزرگان و الایم مقام نسبت به وی اظهار انقیاد می‌کنند و نشان می‌دهد که تشریفات درباری از دربار داریوش تقلید شده است حتی نام اشخاص نیز از آنان اقتباس گردیده؛ اسامی به یونانی کنده شده مانند سکه‌های آن زمان که اسامی یونانی دارند.

روی همان صخره پهلوی تصویر فوق‌الذکر یکی از جانشینان مهرداد دوم بنام گودرز دوم با کتابت یونانی پیروزی خویش را بر یک مدعی که از طرف رومیان حمایت می‌شده بیان می‌دارد.

در بیستون روی سنگی که از صخره بزرگ جدا شده شاهزاده اشکانی دیده می‌شود که جلو معبدی در حال اجراء نذر و قربانی است.

یکی از نقاط دیگری که هنر پارت در آن جلوه‌گر شد ناحیه پالمیر است پالمیر در آغاز عصر مسیحیت یکی از شهرهای مهم محسوب شده که بوسیله تجارت مردم آن در جامعه توسعه یافته رم نفوذ پیدا می‌کند مطالعات عدیده باستانشناسان ثابت کرده که هنر قدیم پالمیر با هنر یونانی شرقی قرابت نزدیک داشته و در زمان سلوکوسها از فرات تا هند دوران شکوفائی خود را طی می‌کرده و طی قرون دوم و سوم میلادی تا انقراض کامل اشکانیان (۲۲۲ میلادی) پالمیر نزدیکترین نقطه به غرب بود و هنر اشکانی در آنجا پیشرفت فوق‌العاده نمود و نقوش برجسته و حکاکیم‌های آن تحت نفوذ پارت قرار گرفته است. مردم پالمیر از نظر مبدأ و مذهب سامی و از نظر سیاسی به جهان رومی تعلق داشته‌اند ولی عمیقاً به تربیت مادی و اشکانی وابسته بودند زیرا منافع آنها را بسوی شرق یعنی ایران متوجه می‌ساخت تجارتخانه‌های بزرگی در شهرهای

ایران و در جزائر خلیج فارس داشتند و در این شهرها مجسمه‌های برنجی را می-
خریدند و آنها را به شوش و سلوکی و دیگر شهرهای بزرگ می‌بردند؛ کم‌کم موجودیت
این کانون سحرانگیز در شنهای صحرای شام برای همیشه ناپدید شد.
تکنیک سفالکاری و کوزه‌گری در دوره پارتها توسعه یافت و آثار بسیاری
از این مورد بدست آمده است. سرامیک اشکانی جامهائی به یادگار گذاشت که تزیینات
میناکاری داشته‌اند.

جلیل ضیاء پور

پوشاك و هنر تصویرى ايرانيان در زمان اشكانيان

۱- پوشاك:

پوشاك مردم ما، در زمان اشكانيان يكنواخت تر از دوره پيش خود بود. در دوره پيش (هخامنشيان) دوگونه پوشاك را كه معمول ايرانيان بود مى شناسيم: نوعى، پوشاك «مادى ها» بود و نوع ديگر، لباس مشهور «پارسى ها». پوشاك «مادى ها» پيراهن بلند تاحدود زانو و شلوارى نيمه فراخ بود (كه از مچ پا جوراب سرخود داشت).

و پوشاك «پارسى ها» فراخ و چين دار بود. اما اين پوشاك فراخ و پرچين پارسى ها اگر چه بخاطر چين هاى فراوانش باشكوه بود (و از اينرو «ميان رجال و جورتى و كارآمدتر بودنش (چه در صلح و چه در جنگ) استعمال عام داشت.

پوشاك «مادى ها» را فقط خود «مادى ها» بكار نمى بردند بلكه در مشرق و شمال شرق فلات ايران مردم بسيارى مانند «هراتى ها»، «رخجى ها»، «سكاها»، «بلخى ها»، «سغدى ها»، «پارتى ها» همچنين «اسكرتى ها» و در مغرب آسيا نيز (در ارمنستان) «ارمنى ها» و در آسياى صغير «كاپادوكى ها» آنها مى پوشيدند. (نقوش صف خراجگذاران تخت جمشيد، اين اقوام را كه از نوع لباس «مادى ها» را پوشيده اند نشان مي دهند).

اشكانيان (يا - پارتى ها) علاوه بر اينكه در صف خراجگذاران با نوع لباس «مادى» ها نقش شده اند نفرى از آنها نيز در زمره افراد حامل تخت شاهنشاهى درتالار

تخت‌گاه با همین‌گونه لباس ساخته شده است.

باتوجه به گزارش مورخان، بنظر نمی‌رسد که باروی کارآمدن سلوکی‌ها پوشاك ایرانیان تغییر کرده باشد (یعنی همان دوگونه پوشاك معمولی مذکور، گوئی که متداول بوده است) اما در دوره اشکانیان (چنانکه آثار آن دوره نشان می‌دهند) لباس فراخ و چین‌دار پارسی‌ها دیگر دیده نمی‌شود و بنظر می‌رسد فقط نوع لباس «مادیها» که معمول «پارتی‌ها» نیز بوده عمومیت یافته است.

يك مجسمه به دست آمده از «شمی-ایلام» (که به قرن دوم پیش از میلاد منسوب است و به اشکانیان بستگی می‌یابد) یادآور لباس چین‌دار پارسیان است. گیرشمن که نقش این مجسمه را در کتاب خود «اشکانی - ساسانی» آورده آنرا شاهزاده اشکانی معرفی کرده است.

دامنی‌چین‌دار (از نوع دامن یکرسته چین) تا کمرش را پوشانده و بالاتنه‌اش را نیز پیراهنی پوشانده است که یقه گرد دارد و در جلو (تا پائین) بایندینک‌هایی بسته شده است.

ما امروز، یادآور لباس «مادی‌ها» یا «پارتی‌ها» را در میان مردم روستائی و شهرستانی‌های نواحی خراسان و سرزمین ماد اصلی می‌بینیم (ماد اصلی را می‌توان - طبق گزارش مورخان - از حدود سمنان تا «پارتاکنا» یا نواحی شمالی اصفهان و از مشرق حدود کویر تا به کوهستانهای مغرب دانست).

باتوجه به وضع ایرانیان دوره اشکانی می‌توان گفت که در نواحی خراسان و مناطق شمالی ایران، مغرب و مشرق، پوشاك ایرانیان در این سامان (باجزئی اختلاف) یکنواخت بوده است.

اگر به آثار مغرب ایران (متعلق به زمان مادها و پیش از آن) توجه کنیم (جز منطقه پارس) مدارك نشان می‌دهند که شلوار ساق‌بلند و پای افزارهای ساق‌بلند و ساق کوتاه و بنددار در میان مردم معمول بوده است. ولی شلوار آنها بر دم‌پا جورابی سرخود داشته است (چنانکه همه اقوام خراجگذاری که پوشاك از نوع «مادی‌ها» را بر تن دارند چنین شلواری داشته‌اند) پوشیدن این شکل شلوار تا دوره اسلامی و پس از آن نیز تا عصر قاجار معمول و متداول بود. شاید چاقچورزان دوره قاجار (که تا این اواخر نیز مورد استعمال داشته) یادماندی از آن‌گونه شلوارها باشد.

برقاعده طبیعی و لزوم، حق هم همین است که بر دم‌پای شلوار، جورابی سرخود تعبیه کنند تا فروکردن پا و شلوار به داخل پای افزار ساق بلند اشکالی فراهم نکند زیرا فروکردن شلوار فراخ در پای افزار (بدون بستن دم‌پای آن به میچ‌پا، یا بدون داشتن جوراب سرخود، برای مردمی که دائماً پیاده یا سواره در میان کوهستانها و دشتها، در آمد و شد بوده‌اند) خالی از اشکال نبوده است. از نظر من، زیرجامه‌های

بلند اغلب سالخوردگان ما که دم‌پای آنها را در محل مچ بر ساق می‌بسته‌اند (و هنوز هم متداول است) باید یادگاری از شلوار روئی زمان گذشته باشد که اینک پارچه از جنس لطیف‌تر را به این طریق برای زیرجامه تهیه می‌کنند و می‌پوشند و با بستن آن در مچ پا هنگام پوشیدن شلوار روئی دچار اشکال نمی‌شوند.

نقش‌های تاریخی دوره اشکانی، شلوار ایرانیان را به دو صورت نشان می‌دهند: فراخ، و نیمه‌فراخ. از نظر فنی گاهی در طرح حجاریها و نقاشی‌ها از خطوطی به عنوان نمایش چین‌ها استفاده شده که مسلم می‌دارند شلوار فراخ می‌باشد، و گاهی نیز شلوارها را فقط با طرح پیرامون نشان داده‌اند.

نتیجه‌ای که از این دو طرح شلوار گرفته می‌شود این است که گویا شکل هریک از این دوگونه شلوار بستگی به مقدار پارچه مصرفی داشته است.

هم‌اکنون همان شلوارهای قدیمی را ما در بسا نقاط ایران مثلاً در کردستان - لرستان - بلوچستان و خراسان می‌بینیم که پوشندگان آنها، گاهی آنها را با پارچه‌های زیاده‌تر دوخته‌اند که در نتیجه شلواری فراخ و پرچین شده است. و بعضی‌ها با پارچه کمتر آنرا دوخته‌اند که البته کم‌چین‌تر و جمع و جورتر شده است.

در نقاط و نواحی نامبرده، پیرامون کمر شلوار تا به «شش» متر می‌رسد. ساق شلوار به‌درازای لنگ است و خط درونی ساق شلوار که طرح مایل دارد از مچ پا تا به جای تلاقی بالای دو «ران» ادامه دارد. دم‌پای شلوار، آن اندازه گشادی دارد که پنجه و پاشنه پا از آن درمی‌شود (اینک مردم شهرستانها و استانهای نامبرده که این چنین شلواری به‌پا می‌کند بدون جوراب سرخود می‌باشد).

وضعیت این‌گونه شلوارها (در حالت پوشیده) چنین است که چین‌های عمیقی در میان دوپا (از مچ تا کشاله ران) به‌وجود می‌آید.

علت این همه فراخ‌ساختن شلوارها در قدیم برای چیست؟

وضع پوشاک هر مردمی نمایشگر پیشه آنها می‌باشد. آنچه از تاریخ درمی‌یابیم ایرانیان در تربیت اسب مهارت داشتند و چندین ناحیه از ایران به پرورش اسب مشهور دنیای قدیم بوده است، و ایرانیان، به‌خاطر زندگی در سرزمینهای کوهستانی به اسب و اسب‌سواری توجه خاص داشتند. پس ایجاب می‌کرده است که در این سرزمین، پوشاک مناسب اسب‌سواری و کارآمد برای چابک‌سواری (که دست و پاگیر نباشد و در پیاده سواری نیز آزادی عمل موجود باشد) ساخته شود یا به‌کار برده شود. شلوار فراخی که شرح آن گذشت این حسن را داشت که بعلمت گشادگی بحد کافی سوارکار می‌توانست پاهای خود را تاحد لازم باز کند و حرکات لازم را آزادانه انجام دهد و میان ساق شلوار از هم دریده نشود، و بعلاوه، انبوه چین‌های شلوار که در فاصله ران و پشت اسب قرار می‌گرفت چون بالشتکی سوارکاری را آسان می‌کرد و مدت بیشتری می‌شد

برپشت اسب قرار گرفت. همچنین چین‌های بهم‌آمده شش متر پارچه (بردور کمر) خود بمنزله شال کمر، حافظ کمرگاه و قلوه‌گاه و پشت و پهلو بود و سوارزی زیاد برپشت اسب و کار و کوشش و عرق کردن، نمی‌توانست این نقاط حساس بدن را سرما زده کند (اما دیرتر برای اینکه از ضخامت کمر شلوار بکاهند، بخش کمر شلوارها را از پارچه‌های نازکتر و محکم‌تر می‌گرفتند تا بهتر به کمر بچسبد و برجستگی فراهم نشود) اما امروزه شال کمر متداول شده که بر جای چین‌های کمر می‌بندند و این شال کمر که پهن به قلوه‌گاه و دور کمر بسته می‌شود خود حفاظ بهتری برای این سامان حساس بدن می‌باشد.

به هر جهت، شلوار ایرانیان دوره اشکانی شلوارزی از همین نوع بوده و جورابی سرخود داشته است. منتهی شلوارهای پرچین اعیان و اشراف و شخصیت‌های برجسته مردم، در جلو و بر راستای ساق پا (از مچ تا بالای ران) نواری مزین داشته است که روی آن، زیور می‌بسته‌اند یا آنرا قلابدوزی می‌کرده‌اند. این نوار نیز گاهی در حدود (۱۵-۱۰ سانتیمتر) پهن داشته و گاه نیز کمتر بوده است.

جوراب سرخود شلوار، از قدیم‌الایام (از زمان مادیها و پیش از آنها) معمول ایرانیان (و چنانکه دیدیم معمول دیگر اقوام) بود ولی سندی صریح وجود آنرا در زمان اشکانیان تثبیت نمی‌کند و آنچه گفتیم بر مبنای سابقه و احتمال برای این دوره بود. نقشی از اشکانیان در موزه دمشق متشخصی را لمیده بر تخت نشان می‌دهد که دم شلوارش به داخل جورابی منقش فرو شده است. از اینرو برمی‌گردیم به همان احتمال قبلی و توجه می‌کنیم به زیرجامه سالخوردگان که در مچ پا بایندهائی به دور ساق بسته می‌شود.

شاید که در زمان اشکانیان، ایرانیان شلوار بدون جوراب را هم مورد استفاده قرار می‌داده‌اند.

* * *

در مورد پیراهن زیر، سندی که قبلاً ارائه شد (و مردی را نشان می‌داد که دامن یکراسته چین پارسی‌ها را پوشیده بود) این سند گرچه ما را در حد فاصل میان دوران هخامنشی و اشکانی نگاه می‌دارد، باز می‌توان گمان داشت که در دوره اشکانیان نیز میشود که پوشیدن آنگونه پیراهن زیر ادامه داشته است.

پیراهن روئی ایرانیان دوره اشکانی چند نوع بوده است. نوعی از آن همان پیراهنی بود که تقریباً معمول همه ایرانیان شرقی و شمالشرقی بوده و در نقوش قندهاری نیز نموده شده است و عبارتست از پیراهنی که دامن آن در حدود بالای زانو واقع بوده و از کمر بپائین قیفی شکل یا به شکل «ژنگ» ساخته شده است. آستین بلند دارد و یقه‌اش گرد می‌باشد.

نمونه دیگر آن، در تخت‌جمشید نقش شده است. (ایرانیان یا اشکانیان ساکن مغرب ایران از همین لباس منقوش در تخت‌جمشید داشته‌اند و دوره دامن و جلوی سینه دارای زینتی بوده است). در «دورا اوروپوس» که نقاشی‌های مذهبی اشکانیان ساخته شده است «مهر» را در همین‌گونه لباس ساخته‌اند.

این دوگونه پیراهن تقریباً دارای يك نوع برش می‌باشند، مگر که یکی دارای زیور و زینت است و دیگری ساده می‌باشد.

پیراهن از نوع ساده، هم‌اکنون معمول مردم شرق خراسان (نواحی جام و خواف و کاریز) است. دامن این قبیل پیراهن از کمر به پائین دارای (تقریباً) شانزده ترك می‌باشد (و گاهی نیز هشت ترك). این دامن پیراهن با داشتن چنین فراخی، آزادی عمل به نهایت کافی برای پوشنده آن فراهم می‌سازد.

ایرانیان این دوره، پیراهن دیگری نیز داشتند که دارای یقه مایل بوده است. قبای ایرانیان این دوره، همان قبای مادیمها بود و می‌توان گفت که از حیث برش و زیوربندی تغییری نکرده بوده است.

پای افزار اشکانیان، بدون ساق و هم ساقه‌دار نیز بوده است. نوع ساده آنرا نقوش «دورا اوروپوس» و ساقه‌دار آنرا نقوش موجود در دمشق (پالمیر، و نقشهای روی عاج) ارائه می‌دهند.

ایرانیان آن دوره شنل نیز داشته‌اند.

بانوان ایرانی در آن دوره (از روی مدارك موجود) دارای پاچین بلند (تا به کف زمین) و پیراهنهای تا به زانو بوده‌اند.

آنچه شخصاً به آن معتمد: اینکه زنان مشرق و شمال‌شرق ایران باید لباس مردان را (یعنی شلوار و پیراهن و پای‌افزار معمول مردان را) دربر می‌کرده باشند. این کار در میان زنان پارسی نیز معمول بوده و می‌دانیم که لباس مردان (همان لباس مشهور به پارسی را) در بر می‌کرده‌اند. به احتمال زیاد، که پوشیدن لباس مادی نیز که معمول زمان هخامنشی بوده، میان زنان آن دوره رواج داشته است.

در مغرب ایران (در دوره اشکانیان) به علت رابطه با بین‌النهرین و سلوکیها، چنان بود که به پوشاك آن سامان متشخصان ایرانی بی‌توجه نبوده‌اند. با در نظر گرفتن منطقه (از نظر آب و هوا) می‌توان به این نتیجه رسید که لباس فراخ زنان دوره اشکانی سامان غربی فلات ایران از پوشاك زنان سلوکی و بین‌النهرین، چاشنی داشته است.

بر مبنای سکه‌های بلاش دوم و سوم که ملکه اشکانی بر این سکه‌ها نقش است، پوشاك زنان ایرانی عبارت بوده است از پیراهنی بی‌آستین و بلند و پرچین که نواری در زیرسینه، چین‌های پیراهن را جمع می‌کرده است. بعلاوه چادری که گویا چهارگوشه بوده آنرا سه گوشه کرده به کمر می‌بسته‌اند (این کار، امروز هم در گیلان زمین معمول

است).

نوع دیگر پیراهن، عبارت از دو تکه پارچه راسته و مستطیل شکل است که در دو انتهای سر شانه بوسیله دگمه‌ای به هم وصل است و حلقه آستین در زیر این دگمه‌ها و بر راستای بدنه قرار دارد. در موقع پوشیدن، این دو دگمه را به پهلوی گردن آورده جلو و پشت بدنه پیراهن در زیر سینه تا به ناف (و همچنین در پشت) تا به محاذی کمر می‌افتد. شاید که تکه پشت به اندازه بخش جلو پهن نبوده و فقط به اندازه پهنای پشت بوده باشد. در این صورت بدیهی است که بخش پشت، ساده بوده و از پشت گرده تا به پایین را می‌پوشانده است.

گاهی هم در این پیراهن بلند، حلقه آستین بر بالای تخته شانه تعبیه می‌شده و دگمه‌ها را به اندازه یک حلقه آستین به کفایت فراخ، جلوتر و به نزدیک گردن بدو پارچه می‌دوخته‌اند.

مدارك مربوط به پوشاك زنان ایران دوره اشکانی را سکه‌های این دوره، نقوش معبد زوس «دورا اوروپوس» سوریه (دمشق) پالمیر و نقوش موزه بغداد ارائه می‌دهند. زنان ایرانی سوی مغرب، دارای چادری نیز بوده‌اند که آنرا گرد برش می‌زدند و حلقه‌ای به یک گوشه آن دوخته، بندی (حلقه مانند) به آن وصل می‌کردند و آنرا بر یک شانه می‌افکنده‌اند و خود در داخل چادر قرار می‌گرفته‌اند.

۲- هنر تصویری:

رسیدگی به هنر تصویری ایرانیان دوره اشکانی دشوارتر از رسیدگی به دوره‌های دیگر است. زیرا نبودن مدارك روشن (چون مدارك دوره‌های هخامنشی یا ساسانی) بررسی را مشکل کرده است، و محققان، از روی آثار پراکنده (واکثراً كوچك) نظر داده‌اند، و برای نتیجه‌گیری و توجه بهتر، اوضاع و احوال عمومی و سیاسی را نیز كمك گرفته‌اند. در این میان، تضاد عقاید نیز بسیار پیش آمده است.

عده‌ای طرفدار نفوذ هنر غرب از چشمه لایزال یونانی هستند و هنر ایرانی را از پس اسکندر فیلیپ، زیر نفوذ هنر یونانی دانسته‌اند. بعضی در این کار غلو کرده و وجود یونانیان مزدور را در زمان هخامنشیان در شوش، زمینه نفوذ آنان در تغییر فرهنگ و هنر ایرانیان دانسته‌اند.

عده‌ای نیز بر مبنای تعصبات و واکنش در برابر این عقاید، با دستاویزهایی پایه تحقیق را بر نفوذ هنر شرق به غرب، نهاده‌اند.

چون این هر دو طرز فکر بر تعصب بنیاد شده بود، عده‌ای (میان‌رو) پیدا شدند که مبنای تحقیق را بر پاره‌ای واقعیات نهادند که نیز خالی از قضاوت یکطرفه نمی‌باشد. باید بدانیم کسانی که با هنر دوره‌های مختلف ایرانیان آشنایی دارند، می‌دانند

که ایرانیان دوره اشکانی، چون در میان دو دوره مهم هخامنشی و ساسانی زندگی می کرده‌اند، از طرفی سرمایه پر بهایی چون هنر دوره هخامنشی را به میراث داشتند و از طرفی، زمینه هنر ساسانیان در دست است که این پرسش را پیش می‌آورد: آیا می‌شده که ایرانیان عهد اشکانی فاقد زمینه‌های بایسته برای خلق آثار بوده باشند؟ یا که ایرانیان در این دوره هنر ملی نداشته‌اند؟ و یا میشود که طی پانصد و اندی سال کار و کوشش در این دوره، کاری از پیش نبرده باشند؟ با این که می‌دانیم: ایرانیان از چند هزار سال پیش همچنان هنر داشتند و خود خلاق بودند و هنرشان تا اقصی نقاط شرق و غرب آسیا متنفذ بوده است.

می‌دانیم، دولتی که بر سر کار می‌آید با خود هنر نمی‌آورد که عرضه کند، ولی می‌تواند هنرمند را تحت عنوان يك مسئولیت اجتماعی برای ایجاد اثر، در حمایت بگیرد. می‌دانیم که هرگز جماعتی جدا از دیگر جماعات و بدون متأثر شدن از اطرافیان و یا مؤثر بودن در آنها و به طور انتزاعی نمی‌شود که به زندگی خود ادامه دهد. زیرا با مردم اطراف تماس دارد و بر اثر روابط متقابل، روی آنها تأثیر می‌گذارد و هم از آنها متأثر می‌شود و این، امری اجتناب ناپذیر است (البته مقدار این تأثیر و تأثر بستگی به وسعت یا محدودیت فرهنگ هر مردمی دارد).

از این رو می‌توان در نظر داشت که البته هنر ایرانیان در عین ملی بودن، هنر انتزاعی و بدون تأثیر هنر اطرفیان نبوده و همچنین، اطرفیان از تأثیر هنر ایرانیان برکنار نبوده‌اند و نمی‌توانسته‌اند برکنار بوده باشند. ولی بر مبنای تاریخی می‌دانیم که هنر ایرانیان، پرمایه و متنفذ بوده است (و چگونگی این کار خود بحث جداگانه‌ای است).

حال برای این که سرمایه هنری ایرانیان را در دوره اشکانیان بشناسیم لازم است بدانیم که این سرمایه چسان بوده و چه خصوصیتی داشته است. البته این شناسایی خالی از اشکال نیست. زیرا بازمانده آثار هخامنشی که ظاهراً سرمایه هنر ایرانیان دوره اشکانی به حساب می‌آید منسوب به جنوب و غرب ایران است و هنر شرق و شمال شرقی ایران تابع شیوه تخت جمشید نبوده است.

اسلوب هنری شمال شرقی و شرق ایران که سکاها، کوشانی‌ها و هندی‌ها به آن شیوه می‌پرداختند (و بیشتر به هنر قندهاری مشهور و نامدار است) با هنر تخت جمشید تفاوت فاحش دارد.

هنر تخت جمشید در عهد هخامنشیان دارای ترکیب و نظم حساب شده‌ای است و چون بر مضامین سیاسی و نظامی مبتنی بوده ترکیب آن خود به خود آرایش نظامی، ترتیب و نزاکت درباری یافته است و از این رو فاقد حرکات بلند و جنب و جوش و هیجاناتی است که در ترکیبات هنری منبسط انتظار می‌رود، و بیشتر، سکون و سکوت

و رعایت حدود در آن حکمفرماست. حتی آن شیری که به‌گرده گاو چنگال فرو برده با این که از شدت خشم تمام رگت و پیاش خیز برداشته است گویی به‌خاطر رعایت آداب لازم، به‌صورت پیکار گران طلسم شده در آمده‌اند (همچنین است وضعیت مردانی که با حیوانات اهریمنی در جنگه‌اند).

از شکل‌های تخت چمشید در نخستین نگاه، خطوط بلند (به‌سبب نیزه‌های بلند و قامت افراد ایستاده) به‌چشم می‌خورد. سپس تمیزی کار و صافکاریها و گردش کامل خطوط است که به‌نحوه کار «استیل» یا وضعیت مشخص می‌بخشد و فورم کلی اثر را در ذهن می‌نشانند.

این شکل و هیأت، با آنچه در شرق و شمالشرق ایران به‌چشم می‌خورد تفاوت کلی دارد. زیرا هر قدر در این يك، ظرافت و نزاکت و سکون حکمفرماست، در آن يك، خطوط، تحرك بیشتری به‌خود می‌گیرند، جنبش بیشتری به‌چشم می‌خورد و اثر هنری، حاکی از اندیشه‌های ساده و طبع زمخت و ناپرووده است. این شناسایی مختصر را در اینجا داشته باشیم و اندکی به‌نظریات محققان توجه کنیم.

«کریستی ویلسن» نوشته است (ص ۸۳ سطر ۹ فارسی‌شده تاریخ صنایع ایران): «امپراطوری اسکندر فیلیپ از هم تلاشی شد، ایران و بعضی قسمت‌های دیگر به‌دست سلوکی‌ها افتاد. صنایع سلوکی تحت تأثیر صنایع یونان قدیم بود که در ایران با وضعیات محلی و عادات و رسوم ایران تغییر و تبدیل پیدا کرد. در مطالعه و تحقیق صنایع دیگر باید به‌خاطر داشت که پادشاهان اشکانی دارای اقتدار و حکومت مرکزی نبودند و مردم ایالات و ولایات استقلال داخلی داشتند و مطابق میل و سلیقه خود پیشرفت می‌نمودند. در نتیجه، صنعت و معماری نواحی مختلف ایران از بسیاری جهات با هم فرق داشته است.»

همچنین به‌نقل از «گزارش حفاریات آشور» نوشته است: «مطلب دیگر (ص ۸۶ کتاب مذکور): تبدیل اصول صنعتی یونان به‌رسم و سبك ایران، یعنی شرقی نمودن صنعت غرب است.»

اشکانیان از حیث سیاست و جهان‌داری، ایران را از تهاجم و تصرف رومیان نجات دادند و بدین وسیله اصول صنعتی بومی ایران را برای نسل‌های آینده محفوظ داشتند.»

پس، از تحقیقات کریستی ویلسون روشن می‌شود که صنایع سلوکی‌ها (که تحت تأثیر صنایع یونان قدیم بوده) تحت تأثیر صنایع محلی ایران قرار گرفته و تغییر و تبدیل یافته است.

موضوع دیگر، تبدیل خود اصول هنری یونانی به شیوه ایرانی است که به تعبیری آنرا «شرقی نمودن هنر غرب» گفته است.

از این قرار، معلوم می‌شود که اسلوب هنر ایرانی آنچنان مقبول و متنفذ بوده است که شیوه هنری غرب را بتواند تحت تأثیر بگیرد. در این صورت، آنچه از هنر یونانی در هنر متنفذ ایرانی باقی می‌ماند، ظواهری ناچیز و سطحی باید بوده باشد (البته با بودن سرمایه عالی عهد هخامنشی برای دوره اشکانی، منطقی‌تر از این انتظار نمی‌رفت).

با تأکیدی که کریستی ویلسن نموده است «که اشکانیان ایران را از تهاجم و تصرف رومیان (جانشینان یونانیان) نجات داده‌اند و از این راه، اصول هنری بومی ایران را برای نسلهای آینده محفوظ داشته‌اند». این گفته او تأکیدی بر این مطلب است که «نفوذ هنر یونانی به مفهوم واقعی نفوذ (چنانکه عده‌ای از محققان نظر داده‌اند) صحت ندارد».

ریچارد ن فرای نوشته است (ص ۲۱۹ فارسی شده میراث باستانی ایران).
«که پس از برافتادن شاهنشاهی هخامنشی، ایرانیان به سران بومی و محلی خویش سرسپردند. بسیاری از محققان، منکر نفوذ بسیار یونان در ایران شده‌اند، البته شك نیست که نفوذ یونانیان در سوریه و بین‌النهرین بیشتر بوده است.»

باید دانست، سلوکی‌ها که همسایه غربی ایران بوده‌اند با این که تحت تأثیر سلیقه یونانی بودند، از هنر بومی سرزمینهای اشغالی نیز متأثر شده‌اند. زیرا می‌دانیم که بین‌النهرین و سوریه، خود دارای هنر بومی و محلی پاداری بوده‌اند. هنر محلی بین‌النهرین و سوریه را که مایه هنر محیط سلوکی‌ها بوده می‌توان با هنر یونانی قیاس کرد. آنچه از این قیاس به دست می‌آید تمایل و پیوند هنر محیط سلوکی‌ها به هنر شرقی بیشتر تا به هنر غربی یا یونانی است.
«فرای» می‌نویسد (ص ۲۳۴ کتاب مذکور):

«منابع مربوط به حکومت سلوکیان در ایران، انگشت شمار است و عبارت است از اشاراتی از نوشته‌های یونانیان و رومیانی که غالباً از روزگار پس از ایشان نوشته‌اند. شگفت آور است که آذربایجان در فهرست فرمانروایی سلوکیان نیست، و سرزمینهای کنار دریای خزر (گیلان و مازندران) نیز زیر فرمان سلوکیان نبوده‌اند، و پس از مرگ سلوکوس، پارس از دست سلوکی‌ها خارج شد و کرمان و نواحی مکران و آنسوی آن، چندان بستگی‌ای به سلوکیان نداشتند، و در جنوب، سلوکیان خوزستان را در فرمان داشتند. پس، یونانیان بر کجا فرمانروایی می‌کرده‌اند؟

مگر که شاهراههای تجارتی را نگاه می‌داشته‌اند.»

برحسب نظر بعضی محققان، یونانیان پادگانهایی برای راههای اصلی و تجارتی داشته‌اند که نام شهرک یونانی بر آنها نهاده‌اند. باید دانست که برای نشانیدن فرهنگ و یا تغییر فرهنگی، زمان و بعلاوه، قدرت کامله و مستمر لازم است، خاصه تغییر فرهنگ کهنی که ریشه چند هزار ساله داشته باشد.

«فرای» (و نیز محققان دیگر) متعجبند که یونانیان پس در کجا فرمانروایی می‌کرده‌اند! این وضع، نشانه براین است که برخورد یونانی‌ها با ایرانیان سطحی بوده است و چنان نبود که توانسته باشند بر فرهنگ و هنر ایران اثری آنهم عمیق بگذارند.

«فرای» نوشته است (ص ۲۴۳ همین کتاب):

«نه تنها درپارس که زادگاه هخامنشیان بوده، سنت‌های ایرانی‌نگاهداری می‌شد، در دیگر شهربانی‌ها نیز (که دربارهای آنها در دوران شاهنشاهی هخامنشی، باشکوه دربارهای شوش و تخت‌جمشید پهلوی می‌زد) خاطره آن روزگاران به‌جامانده بود.

پس از پیروزی مقدونی‌ها، بیشک بسیاری از فرمانروایان محلی همان رفتاری را که در دوران پیش از اسکندر داشتند نگاهداشته بودند. شاید شناخته‌ترین نمونه ادامه سنت ایرانی (پس از هخامنشیان) دربار دودمان کوچک کماژن بوده باشد. در نمرود داغ اندکی پیش از مسیح، مهرداد کالینیکوس و پسرش آنتیوکوس خویشتن را از بازماندگان داریوش بزرگ شناساندند و پیکره‌های تناوری از نیاکان خویش ساختند و کتیبه‌هایی نگاشتند.»

«فرای» همچنین نوشته است:

«می‌دانیم که نفوذ ایرانیان در پنتوس و کاپادوکی نیز نیرومند بود. دربارهای محلی ولایتی از مرکز هلنی فاصله‌ای بسیار داشتند. این کانونها بایستی آنچنان نفوذی می‌داشتند که بتوانند سنت کهن را نگاهدارند و پس از حکومت یونانیان آن را همچنان توسعه بدهند.»

«فرای» اضافه کرده است:

«با آن که سنت‌های فرهنگ ایرانی نگاهداری می‌شد نفوذ مهاجر نشینان یونانی هم در پیرامون کشور بی‌اثر نبود.»

«فرای» با آنکه از جهتی در نگاهداری سنت‌های ایرانی و نفوذ آن تا پنتوس و کاپادوکی سخن گفته و که کماژن‌ها و بازماندگانشان در نمرود داغ خود را از بازماندگان داریوش بزرگ می‌دانسته‌اند و پیکره‌های تناور ساخته بوده‌اند و کانونهای

ولایتی چون از مرکز هلنی به دور بوده‌اند، توانسته‌اند سنت‌های کهن را نگاهدارند، از طرفی هم ناگهان عنان سخن را به نفع یونان رها کرده و نوشته است:

«بی‌شک هلنیسم (نوآوری یونانی - پس از اسکندر) به سوی مشرق و مغرب، بازارهای نوی بر روی بازرگانی جهانی گشود و این امر از گوناگونی کالاهای آرایشی، مشاطه‌گری، و عطر و شراب آشکار است.»

و سپس نوشته است:

«و در همه این کارها بایستی ایرانیان شرکت داشته باشند.»

در مورد شرکت ایرانیان در بازرگانی جهانی، این توضیح لازم است که موضوع کالاهای آرایشی، رنگ و عطر و شراب و مشاطه‌گری، در ایران زمینه محکم داشته است و ایرانیان با آنها سروکار داشته‌اند و از این رو خود بازرگان دست اول این قبیل کالاها بوده‌اند.

آقای «گیرشمن» محقق دانشمند با این که در پاره‌ای جهات (خاصه اظهار نظر در تاریخ ایرانیان دوره اشکانی) بسیار یکسویی کرده و جانب واقعیت را رعایت نکرده و بیشتر، استنباطات بی‌زمینه خود را جولان داده است، مطلبی درباره بازرگانی ایرانیان دوره اشکانی دارد که به آن توجه می‌کنیم.

ایشان نوشته‌اند (ص ۲۸۱ فارسی شده کتاب «ایران از آغاز تا اسلام»):

«که پارتی‌ها سلیقه جواهرسازی رنگارنگ و پرزرق و برق را (که از آن کوشانی‌ها و سרمتی‌ها بود) اقتباس کردند. همین نوع جواهر است که «گت‌ها» و «ژرمن‌ها» بعدها خود را با آنها مزین ساختند و این قبیل جواهرات تا به سواحل اقیانوس اطلس نیز (در میان مرونثیان) نفوذ کرد.»

باید پرسید، زمینه جواهرسازی ایرانیان داخل فلات (انشانیها، لرها، مردم زیویه، حسنلوی آذربایجان، گیلان، دامغان، سی‌یالک کاشان (از ماقبل تاریخ) و از دوره هخامنشیان در همدان و پاسارگاد) که همه و همه معرف وجود زرگران هنرمند در این سامانها می‌باشند چرا به‌دیده نیامده است؟ آیا این زمینه‌ها پامال شده و دیگر زرگران ماهر گذشته با داشتن اینهمه سابقه وجود نداشته‌اند که جلب نظر پارتیان را بکنند و کارشان مورد اقتباس آنها باشد، که آقای گیرشمن فقط زرگریهای کوشانیان و سרمتیان را که در نواحی گوشه شمالشرقی فلات ایران می‌زیسته‌اند دیده‌اند، و پارتیان نیز این هنر را از آن سامان عبور داده و از داخل فلات ایران و از روی هنر زرگری عالی ایرانیان گذشته و تابه اقیانوس اطلس و به دست مرونثیان رسانیده‌اند؟

«گیرشمن» ضمناً نوشته است (ص ۲۸۶ کتاب مذکور) که:

صنعت و پیشه در این دوره فعالیتی داشت که مخصوصاً برتری کیفیت و کمال کارهای نساجی، چرمکاری، ظروف سفالین، اسلحه و شیشه آلات مشهور است.

این که «فرای» از گسترش هلنیسم در مشرق و مغرب سخن گفته، باید بدانیم که خود هلنیسم چه بوده است؟

هلنیسم در یونان يك نهضت هنری بود که بر اثر يك نهضت عمومی در شئون زندگی یونان، روی عواملی که پیش آمده بود به وجود آمد. نهضت هنری یونان، صورت انحطاط داشت و این، امری طبیعی و لازمهٔ هر نهضت هنری است. زیرا آثار حدفاصل تا وضعیت قابل پذیرش به خود بگیرد یکچند، صورت انحطاط (البته به زعم مردم) پیدا می‌کند. چون برای مردم، آثار این دورهٔ بحرانی و تحولی (که تبدیل حالتی مانوس به حالت نامانوس است) به کمال هنر گذشته نیست (که مقبول طبایع باشد) و به صورت نوی پخته و قابل پذیرش نیز نیست.

این نهضت هنری، در داخل یونان (و بعدها در میان رومیان که وارث هنر یونانی شدند) ممکن است صورت لازم را به خود گرفته باشد (که خود بحث دیگری است) ولی چون به شرق آمد از همان زمان ورود کم‌کم مستحیل شد و هر قدر که به سوی شرق پیش رفت به تدریج جذب شد، و به همین علت است که فغان طرفداران و بلندگویان غربی را که خلاف آن انتظار داشتند، برآورد.

«پی‌یر کولومبیه» در بحث مربوط به دورهٔ هلنیسم، در کتاب تاریخ هنر عمومی خود نوشته است (از سری کتابهای *Les grand etudes histriques*) که «تاریخ مرگ اسکندر فیلیپ، نقطهٔ شروع يك انحطاط اجباری در هنر یونان است.» و با لحن بیحوصله و گله‌آمیزی ادامه داده است: «هنریونانی که خوش‌آیند مردم بیگانه بوده و تا به عمق آسیا گسترش یافته، با برخورد با سلیقه‌های ناپروورده و افتادن به دست هنرمندان کم‌مایه، نتایج آسان یافته و سطحی‌ای را انتقال داده و متنزل شده است.»

شاید آقای کولومبیه انتظار داشت که هنر ظریف یونان با همان خصوصیات اصلی خود در میان مردم آسیا شاخص می‌شد و نفوذ عمقی می‌یافت و این چنین نزول اجلال نمی‌فرمود.

«کولومبیه» نوشته است:

«مسلماً این کوشش مخاطره‌آمیز هلنیسم می‌توانست ما را به سوی غایت بی‌ذوقی بکشانند و بدآموزمان کند. خوشبختانه در این میان آثاری که از ظرافت برخوردار است (برخلاف آثاری چون «لائوکون» و دیگرها) در دست هست.»

بدیهی است که «کولومبیه» این نوحه‌سرایی را از آنجا سر داده که به اصول

کلاسیک یونان که سخت به آن پای بند و علاقمند بود نماز می برده و نمی دانسته است که اصولاً علت روگردانی یونان از آنهمه اصول، و به هم زدن آن و گرویدن به شیوه مشهور به هلنیسم، تقاضای زمان، جنب و جوش مردم آن روزگار، مرابطات و بازرگانی و هیاوهی زندگی و به طور خلاصه ایجاب زمانه بوده است، و درهم ریختی آن را در شرق اگر برایش غیرمنتظره بوده، از اینرو بوده که از سرمایۀ شرقی ها آگاهی نداشته است، و بعلاوه نمی دانست که البته هر نهضتی می تواند موجب نهضت و وسیله الهام بخشی در میان مردم دیگر باشد ولی نمی توان پذیرفت که زمینه خام نهضت هنری هر مردمی چنان مورد اقبال باشد که به شرق و غرب گسترش یابد.

این که «فرای» نوشته است: «گسترش هلنیسم به سوی مشرق و مغرب، بازارهای نو بر روی بازرگانان جهانی گشود»، پیداست که نمی تواند مبنایی طبیعی و عقلی داشته باشد. زیرا خود هلنیسم مانند همه نهضت های هنری، فی نفسه دارای تکنیک و ترکیب و برداشت خام بود و هنرمندان هلنی در جستجوی راهی مناسب برای خود بودند و جهانیان نیز در استیصال و تنگی روش هنری و معطل کشفیات آنان نبودند که شیفته وار به صورت منتظران موعود به انتظار هلنیسم خام و ناپرورده یونانیان باشند. چنانکه از تاریخ برمی آید، با بودن زمینه های هنری محکمی در تخت جمشید و هنر اصیلی در شرق ایران زمین و پادار بودن اسلوب هنری مردم سوریه و بابل، هلنیسم ناقص تازه پا، جایی برای نفوذ در این هنرها نمی توانست داشته باشد (مگر که فکر ایجاد شکلهای تازه را در ذهن آنان بیدار کرده باشد).

.....
«فرای» نوشته است (ص ۲۴۹ سطر ۲):

«هنر یونانی در برابر هنر هخامنشی، هنری بود که ریشه درباری نداشت و از مردم الهام می گرفت و اساطیر رایج میان مردم را مجسم می ساخت. ولی در ایران، پنداری که هنر متکی به رسوم وجود نداشت.»

.....
ما، با آگاهی از تاریخ و سرگذشت مردم خودمان، می دانیم که داستانها و رسوم فراوان داشته ایم. ولی باید دانست که معمولاً و همیشه «موضوعات روز» جای نمایش بیشتری دارند. وانگهی اختلاف موضوع و مضمون، هنر را به وجود نمی آورد، اما می تواند موجب شیوه باشد. یعنی توجه به مضامین مربوط به جامعه، یا توجه به مضامین طبقه حاکمه (نظامی و درباری) به صورت اختصاصی، ناگزیر هنرمند را وادار می دارد تا قالبی موافق مضمون پیدا کند. ولی ممکن است اجرای خود مضمون، هنری نباشد (یا، باشد).

اختلاف بزرگ هنرمندان یونانی و ایرانی در این بوده است که هنرمندان

ایرانی دوره هخامنشی در عصری نظامی زندگی می کرده اند و ناگزیر، استیل مناسب را به کار بردند. سادگی ترکیب، حرکات حساب شده، و یکپارچگی (که خود معرف وحدت، نظم و ترتیب، قدرت و انضباط عمومی است) هنرمند ایرانی را در شرایط مخصوص زمانش در چهارچوب انضباط عادی محیطش برده و او نیز با به کار بردن فورم مشخص محیط، ریتم عالی و هنری به وجود آورده است.

هنرهای اطراف نیز (مانند هنر بین النهرین) در آنجاها که قدرت و انضباط در کار بوده به طور موقت هم شده همین وضع را داشته است (مانند هنر آشوری-بابلی و ایران).

آنچه قابل تأمل است، این اعتقاد «فرای» و امثال ایشان است که گفته اند: «از آنجا که هنرمندان یونانی در زمان هخامنشیان در شوش و تخت جمشید بوده اند، بی شک نفوذ ایشان پیش از روزگار اسکندر نیز وجود داشته است.»

«فرای» می خواهد برساند که آثار شوش و تخت جمشید، از نفوذ چند یونانی مزدور بر کنار نبوده و این نفوذ همچنان نیز ادامه داشته است!

ایشان، سرمایه و سوابق هنری ایرانیان و این فلات و همچنین اطرافیان را ندیده گرفته اند و با آنکه قبلاً (چنانکه گفته آمد) خود در استوار بودن فرهنگ و هنر بومی ایران قلمفرسایی کرده عجیب است که اینک نفوذ احیاناً چند هنرمند یونانی را بر همه سوابق و سرمایه های هنری و فرهنگی مردم ما و همجواران، سرآمد معرفی می کند!

ما می دانیم که از نظر اسلوب فنی و کلی، در تخت جمشید هیچگونه اثری از شیوه کار یونانی ها دیده نمی شود. یکی از ممیزات کار تخت جمشید، طرح کامل شکل است که آن را تا به حد شیوه فوویسم، جاندار جلوه گر ساخته است. در صورتی که در هنر یونانی، شکل ها با همه حجم سنگین خود طرح فرار دارند با اینکه کوششی برای طبیعی ساختن، در آنها به عمل آمده است. ولی در تخت جمشید، آثار ایرانیان دارای استیل و فورم مشخص و فوق طبیعت و گویاتر و پرمعنی تر از طبیعت و با حالت تر است.

یک مطلب جالب دیگر، تضاد گویی «فرای» در نظری دیگر است: او نوشته است (ص ۲۵۰ سطر ۵ کتاب مذکور):

«در ایران به سبب وجود سنت های شاهنشاهی، در آمیختن و یکپارچه شدن عناصر شرقی کهن (مخصوصاً ایرانی) با عناصر نوین یونانی (یعنی هنر هلنی که حاصل تغییری در جامعه یونانی است) و پدید آمدن شیوه درهم آمیخته دیگری در هنر، زودتر از سوریه و بین النهرین پیش آمد.»

برای من (با توجه به اساس هر تغییر هنری و نسبت های آنها) مایه شگفتی

است که بپذیریم در آمیختگی و یکپارچگی عناصر شرقی کهن و ایرانی - با عناصر یونانی - زودتر از سوریه و بین‌النهرین پیش آمده باشد! زیرا چگونه می‌شود که هنر یونانی بر سر راه خود، سوریه و بین‌النهرین را ندیده گرفته باشد و بر روی آنها اثر نگذاشته باشد و خود را مستقیم به ایران رسانده و بر این هنر و عناصر کهن شرقی اثر گذاشته باشد! چنین وضعی غیرطبیعی می‌نماید. مگر که قبول کنیم سوریه و بین‌النهرین هنری نداشته‌اند، و اگر داشته‌اند، بر مبنای گفته خود «فرای»: «که فرهنگ و هنر ایرانیان تا پونتوس و کاپادوکی گسترش داشته» پس همسایگان غربی تحت نفوذ هنرمندان ایرانی آثار به وجود می‌آورده‌اند، و یونان نیز با این همسایگان در تماس بوده و «فرای» هنر آنان را به حساب هنر باصطلاح یونانی شده ایرانیان و نتیجتاً عناصر کهن شرقی در ایران را، نیز در جریان نفوذ هنر یونانی گذاشته است، و از این رو است که می‌شود گسترش عظیمی از هنر یونان تا اقصی بلاد آسیا پیش آمده باشد.

باید دید که واقعاً چنین وضعی پیش آمده و یا می‌توانسته است که پیش‌آید؟
 . . . . .
 قصد «فرای» (ص ۲۵۰ سطر ۵) از: «پدید آمدن شیوه درهم‌آمیخته دیگر که در قرن اول پیش از میلاد در ایران و هم در مشرق مدیترانه به عناصر شرقی ایرانی-یونانی افزوده شد» چیست؟

توضیح می‌دهد که «این شیوه درهم‌آمیخته دیگر، سنت فرهنگی نوینی است که از آسیای مرکزی و مخصوصاً از پارتیان رسید و موجب پدید آمدن هنر درباری جدیدی در دربار پادشاهان ایران شد.»

باید توجه کنیم که اینك «فرای» چگونه هنر شرقی را از آسیای مرکزی تا به مشرق مدیترانه گسترش داده و در این میان از موجودیت هنریونانی (چنانکه باید) حرفی به میان نیاورده است و بعلاوه، ببینیم چگونه با قاطعیت می‌نویسد (ص ۲۶۹ سطر ۱۸): «همینقدر کافی است بگوییم که ایرانیان در آسیای میانه و سیبری سخت کوش بودند و نفوذ فرهنگی ایرانیان در این بخش‌ها نیرومند بود، و شك نیست (ص ۲۸۲ سطر ۱۰) که نفوذ ایرانیان در شمال غربی هند نیز بسیار بوده است.»
 . . . . .

در تضاد گویی «فرای» همین بس که هنر شمالغربی هند را پس از آنکه ترکیبی مختلف داده و نفوذ هنر ایران را در آن بیشتر دانسته، سپس آنها را در سه گروه هندی - ایرانی و یونانی رده کرده و فراموش کرده است به ذهن آورد که قبلاً از گسترش هنر کهن شرقی و ایران تا حد شرقی مدیترانه سخن رانده است.

«کریستی ویلسن» تضادگویی «فرای» را ندارد و درباره روابط صنعتی ایران با دیگر ملل نوشته است (ص ۴ کتاب «تاریخ صنایع ایران»): در باب نفوذ صنایع ایران و یونان تحقیقات بسیاری شده و این مسأله هنوز مورد بحث است. شك نیست که ستونهای عظیم تخت جمشید قبل از ساختمانهای کلاسیک یونان ساخته شده بوده است، و پس از غلبه اسکندر بر ایران «نفوذ صنعتی ایران روبه فزونی رفت» و در زمان اشکانیان استمرار یافت.

«ویلسن» همچنین نوشته است (ص ۵):

«در عهد اشکانیان، ایرانیان رابطه صنعتی با امپراطوری روم داشتند. سبك منسوجات ایرانیان در تمام ممالك شرقی «مدیترانه» مورد توجه و تقلید بود. سبك ساختمان، ظروف سفالین مغرب ایران (که گبری نامیده می شد) در «بیزانتوم» و پس از آن در خود ایتالیا مورد نظر قرار گرفت و تقلید شد.»

ایضاً نوشته است (ص ۸۳ سطر ۹):

«صنایع سلوکی که تحت تأثیر صنایع یونان قدیم بود در ایران با وضعیات محلی و عادات و رسوم ایرانی، تغییر و تبدیل یافت.»

چنانکه از نظریات و تحقیقات «کریستی ویلسن» برمی آید: پس از غلبه اسکندر، نفوذ صنعتی ایران روبه فزونی رفت و در زمان اشکانیان استمرار یافت (البته با مقایسه مدارك، رجحان و نفوذ صنایع هنری ایرانیان روشن می شود). دیگر این که: هنرهایی از قبیل بافندگی و سفالسازی رنگی مورد تقلید مستقیم مردم سامان غرب قرار گرفت.

دیگر این که: تأکید شده است «صنایع سلوکی ها که خود تحت تأثیر هنر یونانی بوده اند بر اثر برخورد با وضعیات محلی ایران تبدیل و تغییر یافت، و بر مبنای مدارك تاریخی ستونهای عظیم تخت جمشید پیش از ساختمانهای کلاسیک یونان ساخته شده بوده است.

اینک، در اینجا این پرسش پیش می آید که آیا هنرمندان یونانی که در شوش و تخت جمشید بوده اند (پیش از آنکه در کشور خود چنین شاهکارهایی به وجود آورند) این ستونهای عظیم و شاهکار را برپا داشته اند؟ بدیهی است که برخلاف احتمال القایی «فرای» چنین گمان نمی رود.

«گیرشمن» نوشته است (ص ۲۲۸ سطر ۱۰ - ایران از آغاز تا اسلام):

«از نظر جغرافیایی، نفوذ یونانی در همه جای ایران یکنواخت نبود. به نظر

می‌رسد که پارس ناحیه‌ای بوده که سنت‌های اجدادی در آن بهتر محفوظ مانده باشد. (ص ۲۲۹ سطر ۵). یونانیان، وحدتی را تشکیل دادند که ملت ایران را مستهلک ساخت. ملت ایران در حیات ملی، اجتماعی، دینی و فرهنگی با آنان اختلاف داشت و این سجایا را تا پایان حفظ کرد. (ص ۲۲۷ سطر آخر) بخشی از یونانیان، بدون ترك زبان و تشکیلات خود تحت تأثیر طرز زندگی و دین ایرانیان قرار گرفتند. «گیرشمن» به اختلاف نظر محققان درباره هنر ایرانیان دوره اشکانی توجه کرده و نوشته است (ص ۲۷۷): که در مسأله هنر دوره پارتی، بدون توجه به دو فرضیه، نمی‌توان وارد شد:

۱- از نظر بعضی محققان، فرض چنین است که هنر دوره اشکانی معرف پنج قرن انحطاط هنری است.

۲- فرض دیگر از نظر بعضی دیگر چنین است که هنر دوره اشکانی به یکباره از زیر بار همه آنچه از یونانیان به ایرانی‌ها تحمیل شده بود خارج شده و به راه ملی افتاده است و مشخص ترقی قطعی و معرف سنتی (ایرانی) شده و تا دور از سرحدات ایران به معنی اخص نیز پرتو افکن گردیده است. و سپس نوشته است:

هنر دوره اشکانی برای برگشتن به هنر ایرانی (از هنر ایرانی - یونانی) دچار حداکثر انحطاط شده و فاقد ارزش فنی شده است. ولی توانست میراث اجدادی و ملی را (عاری از هرگونه نفوذ خارجی) احیاء کند.

این است نظریه دو پهلوی «گیرشمن».

اگر توجه کرده باشیم، ایشان ضمن اظهار نظر خود فرضیه دوم را (که حاکی از قدرت فوق‌العاده ایرانیان در احیای شخصیت هنری است) مسکوت گذاشته و فرضیه اول را (که در آن صحبت از انحطاط هنری پنج قرن ایرانیان است) تکرار کرده است. ولی برای احتیاط و به دور بودن از انتقاد، گفته است: ولی توانست میراث اجدادی و ملی خود را (عاری از هرگونه نفوذ خارجی) احیاء کند.

تعجب‌آور است که محققى چون «گیرشمن» این چنین بخواهد حقایق را تخطئه کند و به این نکته توجه نکند «که چگونه ملتی پنج قرن در انحطاط هنری سر کرده و آثارش فاقد ارزش فنی بوده (چنانکه خود ضمناً و لافاً به آن معتقد است) توانسته باشد میراث اجدادی خود را (بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی و اوضاع و احوال و پنج قرن انحطاط هنری و احیاناً تحت نفوذ فرهنگ خارجی بودن) عاری از هرگونه نفوذ خارجی احیاء کند! زیرا پنج قرن انحطاط خود آنچنان برای ملتی کمرشکن هست که هرگز نتواند فرهنگ خالص خود را به دست بیاورد.

از روی عقل می‌توان دریافت هر ملتی، در آن زمان می‌تواند شانه از زیر بار تحمیلات خالی کند که آمادگی چنین کاری را داشته باشد و در واقع آگاه و روشن بین و با فرهنگ بوده و منحط نباشد. یا انحطاط و سقوطش عارضی، زودگذر و سطحی باشد. در این وقت است که می‌تواند عاری از هرگونه نفوذ خارجی به فرهنگ و هنر ملی خود برگردد.

در واقع چنانکه نظر محققان دیگری مؤید است، هنر التقاطی (که آنهم هنر و فرهنگ ایرانیان در آن تأثیر بیشتر داشته و بر سهام دیگر می‌چربیده) مانعی مهم نبوده که هنرمندان ایرانی (با داشتن آنهمه سرمایه و فرهنگ) نتوانند در برابر آن به ایستند و یا آن را مجذوب خود کنند.

به هر انجام، نباید فراموش کرد که اگر انحطاط هنری ایرانیان در دوره اشکانیان واقعیت داشته (که من خود آن را یک رفورم و نهضت می‌دانم نه انحطاط) و در این صورت البته در قیاس با هنر گذشته خود ایرانیان می‌تواند صادق باشد، هلنیسم یونان، خود از انحطاط برکنار نبود و بر اثر مستحیل و جذب شدن در سوری و بیزانس و بین‌النهرین به تدریج، و غرق شدن در هنر ایران و شرق (و به قول «کولومبیه» در وضعیت انتقال متنزل) چنان وضعی بود که این مورخ هنری را به مرثیه‌خوانی واداشته است.

اما درباره وضع هنر «ایرانی - یونانی» (یا هنر نو ایرانی) دیاکونف شرح دیگری دارد.

او نوشته است (ص ۱۱۳ کتاب اشکانیان) که بسیاری از استادان صنعتگر یونانی به دنبال لشکریان اسکندر فیلیپ به مشرق هجوم آوردند، و مؤسسات هنری جدیدی تأسیس کردند. تجارب فنی و موازین هنری ایشان مورد تقلید پیشه‌وران محلی قرار گرفت و در عین حال سنن و رسوم محلی نیز در تازه‌واردان اثر گذاشت. در نتیجه این تماس‌ها و تأثیرات متقابل، فرهنگ التقاطی‌ای به وجود آمد که از فرهنگ اصلی یونان کاملاً متمایز بود.

همچنین نوشته است: باید در نظر داشت که این فرهنگ التقاطی فقط در شهرها و در دسترس قشرهای حاکمه جامعه قرار داشت. این تصور: که فرهنگ هلنی در قلمرو خویش تنها فرهنگ رایج بوده غلط است. بلکه نهضت هلنیسم در هر کشوری به شکل خاص التقاطی درمی‌آمده است. این که محققان غربی کوشیده‌اند تا یونانیان را چون ناشرین فرهنگ و تربیت معرفی کنند و اقوام آسیایی را چون توده‌های خالی از فرهنگ و پذیرای فرهنگ عالی یونانی‌ها جلوه‌گر سازند، نادرست است. باید دانست که از هنر نیرومند و متنوع دوره پارتی بقایای ناچیزی در دست داریم و به دشواری می‌توانیم مسیر اصلی تکامل آن را تشخیص دهیم.

هنر ایرانیان عصر پارسی، تلفیقی از خصوصیات محلی ایرانی با ویژگیهای هنر بین‌النهرین و آسیای صغیر است.

اینک با توجه به عقاید چند تن از محققان که دانستیم در گفتارشان نقیض-گویی نیز داشته‌اند، به واقعیاتی نظر می‌کنیم.

در شرق و شمال‌شرقی ایران، هنر «هندی - قندهاری» فعالیت داشت. در نواحی شمالی، هنر بیابانگردان اوراسی زمینه داشت. در مغرب ایران، هنر بین‌النهرین و سوریه و در مغرب این نواحی، هنر التقاطی و یونانی میدان داشت. اگر روابط متقابل و تأثیر این روابط را در نظر بگیریم باید بدانیم که طبق نظر محققان (که گفته آمد) هنر ایرانی در شرق و شمال‌شرقی، بر هنر «هندی-قندهاری» و آسیای مرکزی تأثیر داشته است، و همچنین، آثار این نواحی در هنر و ذوق ایرانیان به‌نسبتی مداخله داشته است.

و به گفته خود محققان مخالف خوان، ایرانیان در آسیای میانه و سیبری، سخت کوش بودند، و نفوذ فرهنگی ایرانیان در این بخش‌ها نیرومند بود، و با قطعیت گفته‌اند: شك نیست که نفوذ ایرانیان در شمال غربی هند بسیار بوده است.

ضمناً «ریچارد ن فرای»، به‌نقل از «رستوتزف» نوشته است که او اصطلاح - نو ایرانی - را برای هنر دوره اشکانیان ساخته و گفته است (ص ۲۸۴ سطر ۱۳): «هنر نو ایرانی، بیگمان سرمشق هنری ایرانی و آسیایی و اروپایی در پایان دوره هلنی بوده است. وی همچنین خصوصیت‌های این هنر را پی‌گیری کرده و آثار آن را تا چین و سیبری و روسیه جنوبی یافته است، و با شیوه جالبی کوشیده است تا بنماید که شیوه «نو ایرانی» در شمال بین‌النهرین (یعنی آشور) به‌واسطه هخامنشیان الهام گرفته است و بنابراین حاصل نفوذ یونانیان نمی‌باشد. «رستوتزف» همچنین با شیوه‌ای قانع‌کننده می‌گوید که پارتیان، زنده‌کننده جنبش هنری ایرانی بوده‌اند.

حال به‌اختلاف دو شیوه هنری ایرانیان دوره هخامنشی و دوره اشکانی توجه می‌کنیم:

در هنر تصویری دوره هخامنشی (بر مبنای نقوش تخت‌جمشید) شکل انسان و حیوان از پهلوی و نیم‌رخ با بدنهایی از روبرو ساخته شده‌اند. البته از همین دوره (و دوره‌های پیش از این و دورتر) آثاری در دست است که شکل انسان را از روبرو نشان می‌دهد. مخصوصاً آثار لرستان به‌فراوانی آن را عرضه می‌کند.

در تخت‌جمشید هم، گاو بالدار را با سر انسان تمام‌گرد ساخته‌اند، و همچنین، شیری که بر گاوی فرو افتاده دارای چهره از روبروست، این نقوش و دیگر نقوش

مناطق مختلف ایران را (که از روبرو ساخته شده‌اند) باید مایه کار شکل‌سازیمای از روبرو در دوره‌های بعد دانست.

در دوره اشکانیان، هنرمندان ایرانی با توجه به نقوش گرد و برجسته دوره های پیش، به ساختن نقوش برجسته سه‌رخ و بدنهای از روبرو پرداختند و همچنین به وضعیت حیوانات و آدمی تحرك دادند، و سوارانی را در حال تاخت ساختند (که البته تحرکی در چنین حد در هنر زمان هخامنشیان وجود نداشت).

«فرای» به نقل از «شلومبرگر» گفته است (ص ۲۸۵ سطر ۶) که:

«نمایاندن انسان از روبرو با آنکه در هنر ایرانیان دوره پارتی برجسته‌تر و چشمگیرتر از جاهای دیگر می‌نماید، ولی در آغاز تمدن یونانیان نیز دیده شده است».

شاید «شلومبرگر» شکلهای از روبرو ساخته لرستان را نادیده گرفته و به قدمت آنها توجه نکرده است و نیز این سابقه و مایه هنری را که به میراث به‌ایرانیان دوره اشکانیان رسیده نشناخته است.

از نظر «شلومبرگر» هنر ایرانیان دوره اشکانی آمیزه‌ای از دو نفوذ هنر ایرانی کهن و هنر بیابانگردان آسیای میانه (و نیز هنر یونانی) می‌باشد.

شلومبرگر، اگر اشاره به هنر بیابانگردان آسیای میانه کرده است از این جهت است که محققان، شیوه کار مردم آن سامان را سرمایه هنری پارتی‌ها دانسته‌اند و معتقدند که هنرمندان آسیای میانه، هنر آن سامان را تحت حمایت پارتی‌ها به داخل ایران رخنه داده و رایج کرده‌اند، و چون با یونانیها در مغرب، برخورد داشته‌اند پس هنر دوره اشکانی مخلوطی از دو نفوذ هنر ایرانی و يك نفوذ هنر یونانی است.

البته می‌دانیم که هنر آسیای میانه را از هنر ایرانی متأثر می‌دانند، و قبلاً اشاره شد که ایرانیان در آن سامان سخت‌کوش بوده‌اند و نفوذ فراوان داشته‌اند. بنابراین، برای ایرانیان دوره اشکانی می‌توان (با توجه به هنر التقاطی نه یونانی) امتیاز هنر ملی قایل شد.

«فرای» نوشته است (ص ۲۶۵ سطر ۱۴):

ایرانیان نه‌تنها در جنوب روسیه و شمال قفقاز جنبشی داشتند بلکه در سیبری و آلتایی و ترکستان چین و روس نیز فعالیت می‌کردند.

«گیرشمن» اعتقادی به تکنیک عالی هنر دوره اشکانی ندارد. شاید که ویژگیهای نهضت‌ها را در نظر نگرفته، و شاید که انتظار دارد در هر نهضتی، آثار و اعمال، دلبخواه و به‌کمال باشد.

از طرفی، باید دانست: ثبات سیاسی است که ایجاد حوصله و دقت می‌کند و آثار ظریفتر به‌وجود می‌آورد. وانگهی در هر نهضت هنری، صدر کار، یافتن است،

استخوان‌بندی و قالب کار است که به چه صورت باید در هنر عرضه شود. ریزه‌کاریهای هنر به‌دست آمده از نهضت، برای زمانی دیرتر است (و به اصطلاح در سر فرصت).

دقتی که در هنر دورهٔ هخامنشیان وجود داشت قطعاً در چند قرن جنگ و جدال پیاپی عهد اشکانیان نمی‌توانست وجود داشته باشد، و آنچه به‌وجود آمده در قالب و فورم نو، و کلی بوده و ریزه‌کاریهای کمالی آن محدود و محدود بوده است.

«فرای» نوشته است (ص ۲۸۷) هرچه آگاهی ما دربارهٔ این دورهٔ تاریخی افزایش می‌یابد و از کاوشها نکات تازه‌ای به‌دست می‌آید، بر ما آشکار می‌شود که در دوران اشکانیها پیشرفته‌های بزرگی در زمینه‌های گوناگون به‌وجود آمده بوده است. معماری پارتیان که در آن، ایوان و طاقها به‌کار رفته بود بهیچوجه از شیوهٔ یونانی ملهم نبوده، بلکه هنری با بسیاری اندیشه‌های نو بوده است.

و گفته است: پارتیان از يك نظر، دین زرتشت را با دادن پایه‌های شریعتی (که بعد به ساسانیان به‌میراث رسید) از ناپودی رهانیدند. داستانهای پهلوانی شاعران ایران، بیشتر از ختیگران و نوازندگان پارتی (که برای بزرگان می‌سرودند) پایه‌گذاری شد. در ساختمانهای دورهٔ اشکانی (ص ۳۱۹): گنبد و حامل آن، و ایوانهای سرپوشیده (که در مرکز ساختمان بود) و نقاشی‌های دیواری و پیکر تراشی، بسیار به‌کار رفته است.

مسعودی که در سدهٔ چهارم هجری می‌زیسته است در کتاب التنبیه و الاشراف خود نوشته‌ای به‌این مضمون دارد: که اشکانیان تابستانها به «شین» (در آذربایجان = تخت‌سلیمان) می‌رفته‌اند و «شین» در این هنگام دارای ساختمانهایی پر از نگاره‌های آسمانها و ستاره‌ها و خشکی و دریاها و جانورها و دیگر چیزها بوده است و همهٔ آنها بسیار گیرا و شگفت‌انگیزانه رنگ‌آمیزی شده بوده‌اند.

کاوشهایی که در بین‌النهرین به‌عمل آمده در مناطق آسور، هاترا، سامره، کیش، نپور، بابل، تیسفون، سلوکیه، دورا اوروپوس، همچنین در نساء ترکستان آثاری بسیار از ایرانیان زمان اشکانیان به‌دست آمده است.

با توجه به این آثار «گیرشمن» نوشته است (صفحه ۲۷۸ کتاب مذکور): که یکی از ویژه‌گیهای هنر دورهٔ پارتی، مقابله‌سازی است که آن را در عهد هخامنشی نمی‌بینیم و منشأ آن را در همه جا (جز ایران) جستجو کرده‌اند.

و نوشته است: به‌نظر می‌رسد که قاعدهٔ تقابل با ورود نخستین ایرانیان، و پیدایش قدیمترین تجسم سر انسانی از روبرو سابقاً در ظروف منقوش گورستان سی‌یالک و از آغاز هزارهٔ اول پیش از میلاد ظاهر شده باشد. اندکی بعد، هنر لرستان

این موضوع را با تجسم تمام بدن از روبرو توسعه داد.
 گرچه این طرز نمایش دادن انسان در هنر رسمی هخامنشی مورد توجه نبوده
 است، اما قاعدهٔ تقابل در هنر ایرانی وجود داشته است.
 «گیرشمن» همچنین نوشته است که این قاعده از روبروسازی به ساسانیان به
 ارث رسیده و در مصنوعات هنرمندان سوریه و بین‌النهرین نفوذ کرد و از آنجا در
 اشیاء هنری بیزانس اثر بخشید.

با استفاده از گفته اخیر «گیرشمن» می‌توان از «شلومبرگر» پرسید: اگر این
 قاعده از روبروسازی در یونان قدیم وجود داشته چرا به همسایگان نزدیک خود اثر
 نبخشیده است که می‌بایست از ایرانیان دوره اشکانی به سوریه و بیزانس رسوخ کند؟
 «گیرشمن» نوشته است (ص ۲۷۹ کتاب مذکور):

نقوش برجسته عصر اشکانی بسیار کمتر از سنن غربی متأثر می‌باشد و تقریباً
 بدون هیچ تغییری به نوع کار «فراتاداران» (آغاز قرن سوم پیش از میلاد) شبیه است
 و موضوعات هنری دوره اشکانی مانند «اجرای تشریفات مذهبی در برابر
 آتشگاه، اعطای منصب به سواران، و شکار، صحنه‌هایی هستند که مورد تقدیر هنر ایرانی
 در عهد اشکانی بوده و این قبیل صحنه‌ها در نواحی دور از سرحدات خاص ایران
 پرتوافکن شد و در مغرب ایستگاههای سرحدی ایران نیز نفوذ کرد. مخصوصاً در
 «دورا اوروپوس» و روسیه جنوبی (که در آنجاها، این صحنه‌ها روی دیوارهای مقابر
 دیده می‌شود). «گیرشمن» در مورد نفوذ به شرق، نوشته است: که هنر این عهد
 ایرانیان، توسط ایرانیان بدوی استپ‌های اوراسی اقتباس شد و توسط آنها تا حدود
 چین پیش رفت.
 هنر ایرانیان دوره پارتی، الهام‌بخش دیگران شد و به نوبه خود از آنها الهام
 گرفت.

.... دیاکونف فراتر رفته و نوشته است (ص ۷۳) که مصنوعات دوره پارتی
 در دورترین نقاط مثلاً در اطراف اولیوا Oliva (در کنار دریای سیاه) پیدا شده است
 و نظر داده است (ص ۱۲۴) که سطح هنر تصویری عهد اشکانیان بالنسبه عالی بوده
 و ایرانیان این دوره در رشته‌های مختلف تجلی نموده‌اند.
 متأسفانه «گیرشمن» با همه نظرهای موافق (که شاید بر میل خود او نبوده)
 نوشته است: مجموعه نقوش برجسته سنگی یا ابثیه که به شرح آن پرداخته‌ام (در اینجا
 اشاره به معبد مال‌امیر - شمی کرده است) از نظر فقر تکنیک و فقر موضوع، کاملاً
 ایرانی است. یعنی که «تکنیک فقیر و موضوع سطحی و به اصطلاح فقیر» نشان می‌دهد

که ایرانی‌ها باید آن را ساخته باشند. یعنی که ایرانیان در آن زمان، تکنیک عالی و موضوعات عالی را نمی‌شناخته‌اند! پس چگونه هنر ایرانیان این دوره در شرق و غرب نفوذ کرده است؟ آیا مجسمه تمام قد مال امیر - شمی که افسر اشکانی را باتکنیک و تناسب عالی نشان می‌دهد در کجا به وجود آمده است؟ مجسمه‌های دیگری که از دوره اشکانیان در کتاب خود «اشکانی - ساسانی» آورده است فاقد ارزش فنی و تکنیک عالی می‌باشند؟!

دیاکونف نوشته است: در نتیجه حفاریات، مقدار کثیری مجسمه‌های عهد اشکانی کشف شده که بر اثر بررسی، وجود مکاتب و جریانهای متعدد هنری (مانند دیگر شئون هنری که همه از سنت‌های محلی ریشه گرفته) مشاهده می‌گردد. اثر برجسته‌ای چون مجسمه عظیم مفرغی شاهی از آثار هنرمندان این دوره می‌باشد.

دیاکونف همچنین نوشته است (ص ۱۲۱):

«سابقاً اکثر آثار ایرانیان دوره اشکانی را که به سنت «هلنی» مشهور بود، بدون قید و شرط جزو آثار منطقه دریای مدیترانه به‌شمار می‌آوردند، و هنر ایرانی زمان پارتی را به غلط «غیرملی» محسوب می‌داشتند و معتقد بودند که از مسیر کلی تکامل هنری ایرانی بیرون شده است. فقط در ربع قرن اخیر، نظر باستانشناسان نسبت به نظریات گذشته تغییر کرد و حفاریات مناطق افغانستان و شمال‌غربی هندوستان و حفاریات جدید «شوش» و «سلوکیه» و «دورا اوروپوس» چون صورت گرفت، جهان تازه‌ای گشوده شد.»

این از «فرای» عجیب است که می‌گوید (ص ۲۸۸ سطر ۳) تاریخ دوران پارتیان نه تنها فراموش شده بلکه به‌عمد به‌ویرانی کشیده شده و دستهای ناپاکی آن را دگرگون ساخته است و اکنون باید بکوشیم تا حقیقت را از آن میان دریابیم! و می‌نویسد: «پارتیان از دست محققان هم‌زمان ما همانقدر گزند دیده‌اند که از دست جانشینان خود «ساسانیان»! فردوسی نظر رایج ایرانیان را درباره ایشان خوب مجسم می‌کند:

چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان

نگوید جهان‌دیده تاریخشان

از ایشان جز از نام نشنیده‌ام

نه در نامه خسروان دیده‌ام.»

دیاکونف نوشته است: در «نسا» گذشته از مجسمه‌هایی که به شیوه التقاطی پیدا شده، مجسمه‌هایی دیگر به فراوانی و شگفت‌انگیز به دست آمده که از گل خام

است. یعنی که گل را بر روی اسکلت‌بندی سرب یا چوب و یا «نی» به کار برده‌اند. این مجسمه‌ها رنگ شده‌اند. در «نسا» مجسمه‌های کوچک زیبایی از گل پخته (که تو خالی است و با لعاب طلا پوشیده شده‌اند و یا قسمتی از آنها رنگ شده‌اند) کشف شده است.

استادان دوره پارتی در تعبیه تصاویر برجسته چیره‌دستی عظیمی کسب کرده بودند و تصاویر برجسته کاخ پارتی «هاترا» و تصویر برجسته بلاش سوم بر سنگ سبز (همراه با نوشته پارتی) شاهد این مدعا است. ایضاً نوشته است (ص ۱۲۵):

نوع دیگری از هنر تصویری این زمان که رونق و رواج داشته، نقاشی‌های رنگی‌ای است که در کوه خواجه (در جزیره‌ای در مرکز دریاچه هامون سیستان) قرار داشته و خدایان و نوازندگان و شاه و ملکه را نشان می‌دهد و از نوع نقاشی‌های التقاطی بوده است.

با این توصیف و آشنایی ذهنی با هنر ایرانیان دوره پارتی، اینک می‌توان (برای مقایسه) به آثار این دوره و هنر همزمان آن در شرق و غرب پرداخت.

سیف‌الله کامبخش فرد

نتایج سه ساله کاوشهای معبد آناهیتا (کنگاور)

وجه تسمیه کنگاور

قدیم‌ترین نام از کنگاور بصورت «کن‌کبار»^۱ بوسیله ایزیدور خارکسی جغرافیا-نویس یونانی در نیمه نخست قرن اول میلادی نوشته شده است. پس از این تاریخ از قرن سوم هجری بیحد در منابع تازی و پارسی از کنگاور نام برده میشود.

ابن‌نقطه، کنگاور را (کنکور) بکسر دو کاف و سکون نون و آنرا شهرکی میانه همدان و کرمانشاه آورده است.

صاحب معجم‌البلدان نیز آنرا بکسر کاف و سکون نون نگاشته است. لسترنج از قول ابن‌رسته این محل را کنگوار مینامد که بعد از ولایت صحنه واقع شده است. در فرهنگ آنندراج به‌نقل از معجم‌البلدان و تاریخ هفت‌اقلیم آمده است که

«کنگاور» بفتح کاف و سکون نون و بدون الف «کنگور» نام شهری بوده میان همدان و کرمانشاه و معرب کرمانشاه را قرمیسین آورده و گوید: کنگ، عمارتی عالی‌مشهور بوده و چون شهر کنگور ساخته شد نام آنرا کنگور نهادند یعنی بخوبی مانند کنگ است.

قصر اللصوص و قصر خسرو پرویز؟

باز در همین منابع تازی و پارسی در نیمه اول نخستین هزاره هجری است که

1- Concohar

عموماً از قصر اللصوص (کاخ دزدان) که در اصل قصر خسرو پرویز و شیرین و قبادین پیروز بود نام برده میشود.

ابودلف در سفرنامه خود چنین آورده^۲ است: «.... از آنجا به قصر اللصوص (کاخ دزدان) محل کنگاور رفتم. ساختمان این کاخ بسیار عجیب است و بر روی يك ايوان آجری که بیست پا از زمین بلندتر است بنا شده. در این کاخ ایوانها و کوشکها و خزانه‌هایی است که از آنچه گفته شد عالیت‌تر و با شکوهرت‌تر است. زیبایی ساختمان و نقشهای آن دیدگان را خیره می‌سازد. این کاخ بواسطه فراوانی شکار و گورایی آب و مرغزارها و دشتهای با صفای اطراف آن دره محکم و منزل و گردشگاه مخصوص پرویز بوده، در نزدیکی آن شهر بزرگی است که يك مسجد دارد». اصطخری وابن حوقل وابن رسته و مقدسی و یاقوت نیز از این قصر سخن رانده‌اند.

ابن رسته^۳: «خسرو پرویز بر روی صفه‌ای ایوانی ستون‌دار از گچ و آجر ساخته بود». یاقوت^۴: «صفه‌ای که ساختمانهای ساسانیان بر فراز آن بنا شده بیست ذراع از زمین بلندتر است». مستوفی: «سنگهای بزرگی را که در ساختن آن بکار رفته است از کوه بیستون آورده‌اند».

مؤلف معجم البلدان در جای دیگر از قول صاحب فتوح البلدان چنین آورده است^۵: «در هنگامیکه نهانند تسخیر شد و سپاه مسلمین بطرف همدان میرفت در (کنگور) فرود آمد از طرف ساکنان قصری که در آنجاست چهارپایانی از سپاه اعراب بسرقت رفت و اعراب بدانجا «قصر اللصوص» نام نهادند و این اسم باقی‌ماند. آثار البلاد^۶ از قصر خسرو پرویز بین همدان و قرمیسین (کرمانشاه) نام میبرد که دارای آب و هوای خوش و خاک حاصلخیز است و بنیانش صد ذرع در صد ذرع و ارتفاعش بیست ذرع از سنگهای صاف ساخته شده و چنان سنگهارا کار گذاشته‌اند که همچون يك تکه سنگ بنظر می‌آیند و نیز از قول صاحب عجایب الاخبار آورده است: «که اگر بخواهی یکی از عجایب را نظاره کنی بستونهای این قصر از پائین تا بالا نگاه کن که سختی و صلابت و هنر آن تعجب‌انگیز است». در سطور فوق اشاره رفت بنایی را که امروزه ما معبد آنهیتا مینامیم و

۲- سفرنامه ابودلف، ولادیمیر مینورسکی - ترجمه سید ابوالفضل طباطبائی - ص ۶۵.

۳- لسترنج - سرزمینهای خلافت شرقی - از قول ابن رسته ص ۱۶۷.

۴- یاقوت جلد سوم ۵۰، ۱۶۹ و جلد چهارم ۱۲۰، ۳۸۱ (۲۰۳).

۵- معجم البلدان - جلد ۱۵ - ص ۳۶۳.

۶- آثار البلاد و اخبار العباد (زکریا بن محمد بن محمود القزوينی) ص ۴۴۸.

باستان‌شناسان غرب نیز آنرا بهمین نام می‌شناسند، مورخان اسلامی آنرا قصر خسروپرویز معرفی می‌کنند که در ستیزهای ایرانیان و مسلمین بواسطه سرقت چهارپایان اعراب از طرف ساکنان این قصر و یا واقع‌بین‌تر که باشیم بجهت هجومها و حمله‌هایی که به قوافل عرب از ساکنان این قصر صورت میگرفت که حاکی از مبارزات مردم این سامان است بدانقصراللموصص نام داده‌اند، اینک به بینیم از چه زمانی این بنا منسوب به آناهیتا گردیده و سوابق امر چیست؟

معبد آناهیتا یا قصر خسروپرویز؟

طبق ضوابطی که وجود دارد آناهیتا، ایزد و فرشته نگاهبان آب - فراوانی و برکت و در پاره‌ای موارد زیبایی و تناسل باشکال و صور گوناگونی دیده شده است. قدیمترین شکل مجسم آن از دوران پیش از تاریخ ایران که ضمن کاوشهای شوش و لرستان بدست آمده زن برهنه‌ایست گاه با تزئینات گیسو و گردن‌بند و دستبند و گاه بدون زینت با سینه‌ها و کفلهای رشد کرده که با دو دست سینه‌های خود را می‌فشارد، اقسام آن از گل پخته بدست آمده و در موزه ایران باستان موجود است. يك پلاك برنزی مربوط برآس يك سنجاق که از لرستان کشف شده الهه ناهید (نانایا) را نشان میدهد که سینه‌های خود را می‌فشارد و در این صحنه تزئیناتی از قبیل گل چند پر و قوچ و بزکوهی دیده میشود. در آبان یشت، الهه ناهید بصورت زنی زیبا، جوان و خوش اندام و بلند بالا و برومند و زیبا و چهره‌آزاده و نیکو سرشت با سینه‌های پرآمده... توصیف شده است.

مورخان یونانی آناهیت را آنائی‌تیس..... نوشته و غالباً اورا (آرتمیس - آنائی‌تیس) گفته‌اند. «آرتمیس» است الهه عفت یونانی است که تا پایان عمر باکره زیست و خواهر توأم آپولون و دختر زئوس و الهه شکارورزی بود. مورخان رم و بیزانس او را «دیانا» و یا «دیان» خوانده‌اند.

معابد ناهید در زمان هخامنشیان

سابقه وجود معابد آناهیتا در ایران آنچه که متکی بمتون میخی بوده و شواهدی از آن در دست است، از زمان اردشیر دوم شاهنشاه هخامنشی (۴۰۴-۳۵۹ ق م) است و پیش از این شاه هخامنشی، هیچگونه نامی از آناهیتا بوسیله شاهان هخامنشی برده نشده است. بنیان معبد ناهید استخر را به اردشیر دوم نسبت داده‌اند و همچنین معبد ناهید همدان را. «اومستد»^۸ معتقد است که اردشیر دوم اولین پادشاه ایرانی است

۷- هنر ایران - گذار - ص ۶۳.

که پرستش مجسمه بشکل انسان را معمول ساخت. اشمیت معتقد است که هگمتانه یکی از شهرهایی است که اردشیر دوم مجسمه‌هایی از آناهیتا در آن برپا نمود^۹. در چندین کتیبه میخی که در دست است اردشیر دوم از آناهیتا نام میبرد، از جمله کتیبه‌ای که روی ستون يك صفه در شوش^{۱۰} پیدا شده است «پادشاه بزرگ اردشیر شاهنشاه پادشاه ممالک، پادشاه این زمین، پسر داریوش (دوم) داریوش پسر پادشاه اردشیر (اول) پسر پادشاه خشایار و خشایارشا پسر پادشاه داریوش (اول) داریوش پسر گشتاسب هخامنشی میگوید: این ایوان را داریوش (اول) جد من بنا نهاد در زمان اردشیر (اول) پدر بزرگ من آتش آنرا ویران کرد بنا بخواست اهورامزدا و آناهیت و مترامن دوباره این ایوان را ساختم.» و در کتیبه دیگری از همدان روی پایه ستونی چنین آمده^{۱۱} است:

«این ایوان را من بخواست اهورامزدا و آناهیت و مترا بنا کرده‌ام بشود که اهورامزدا و آناهیت و مترا مرا در پناه خود گرفته از هرکینه و خصومتی حفظ کنند».

معابد ناهید در زمان پارتیان (اشکانیان)

اهمیت ناهید در زمان پارتیان به‌اعلی درجه خود میرسد بطوریکه از دوران تقریباً پانصد ساله شاهنشاهی پارتیان آثار جایگاه‌هایی که مخصوص پرستش ناهید و مهر (آناهیتا و میترا) است، در گوشه و کنار ایران و از جمله خارج از سرحدات فعلی این مملکت که در آن هنگام مرزهای سیاسی بسی دورتر از حالا بوده یافت شده است. معروف است که تیرداد اول شاه اشکانی در شهر ارشک در يك معبد ناهید تاجگذاری میکند و در همدان مقر تابستانی شاهان پارت معبدی از آناهیتا برپا بوده است که پولیب^{۱۲} در قرن دوم پیش از میلاد در کتاب تاریخش بدان اشاره میکند و همین معبد را آنتیوخوس^{۱۳} (۲۲۳-۱۸۶ ق.م) در زمان اردوان اول (اشک سوم) غارت کرده است.

۸- تخت جمشید - اشمیت - جلد اول - زیرنویس ص ۳۷ - نقل از ص ۴۷۱ اوستد.

۹- تخت جمشید - اشمیت - جلد اول - ص ۳۷.

۱۰- دیولا فوا - اکروپل شوش.

۱۱- دو قطعه از دوشال ستون گرد به سه‌زبان از همدان بدست آمده که اردشیر در ساختن بنائی از (اهورامزدا و آناهیتا و میترا) یاد میکند - ص ۳۷ - تخت جمشید - اشمیت.

12 - Polyb

۱۳- در مسافرت آنتیوخوس به‌مدان، در معبد آناهیتا (آنا Aena) تزئینات بصورت ورقه و کاشیها و آجرهایی که از فلزات گرانبهاست وجود داشته است ص ۳۷ - تخت جمشید تألیف اریخ اشمیت - از قول پولیبیوس ذکر شده است.

(پلی نیوس) مورخ رومی که در سال ۷۹ میلادی در گذشته مینویسد که در معبد ناهید شوش يك مجسمه بسیار سنگین آناهیتا از طلا برپا بوده که در اوقات جنگ سردار رومی آنتوان در زمان فرهاد چهارم (۳۷-۱ میلادی) بغارت رفت.

نظرات فلاندن و کست

در ۱۸۴۰ میلادی اوژن فلاندن و پاسکال کست دو نفر نقاش و سیاح اروپائی برای نخستین بار از بنای کنگاور بازدید کرده و آنرا مورد بررسی قرار داده و نقشه برداری نمودند و این طرح و نقشه ها را که آمیزه ای از مشهودات و تصوراتشان بود در کتاب خود تحت عنوان «ایران قدیم» ۱۶ گراور کرده و مطالبی باین شرح در سفرنامه خود نوشته اند: ۱۵:

«.....» از بقایایش میتوان بکنه بنا و طرز ساختمانش پی برد اما در اثر اینکه بیشتر قسمتهای این معبد را مالکین جزء خانه های خود کرده نمیتوان صحیحاً نقشه آنرا در نظر گرفت. لیکن ما برآنیم تا حد ممکنه بخود زحمت داده از طرز بنا، تزئین آلات و معماریش با خبر گردیم بنابراین بطرح نقشه مبادرت کرده و بجزئیات وارد شدیم. این بنا مستطیل شکل و طولش متجاوز از دویست متر بوده و جلو خانش بطرف جنوب و ایوانش که نمیتوان جایش را صحیحاً مشخص ساخت چند پله از زمین بلندتر بوده امروزه پله ها تماماً از بین رفته اند، تنها از بقایای آن میتوان بقسمت درونی معبد پی برد، وقتی از پلکان بالا رویم منتهایش کف معبد است که ورقه عظیم مرمری ممزوج با سیمان آنرا مفروش ساخته است.

در سمت مغربش مسجد کوچکی بنا شده و بطرف شمال غربی آن کوچه ایست که بهترین و مهمترین قسمت بنا در این گوشه واقع شده است، این قسمت معبد بر روی پایه های زیبائی از مرمر سفید بنا گردیده و ارتفاع این پایه را نمیشود حساب کرد مگر اینکه صفه مشاهده گردد، در این محل کمی به حفاری پرداخته شد که گویا در اثر اجازه ندادن ساکنین متروک گردیده است. در این قسمت نه پارچه ستون مرمر سفید یافت میگردد و این ستون ها در جزء دیوارهای خشتی خانه هاست و اتکای خوبی برای بناهای اهل محل است.

پهنای بنا از قطعه ای که بسمت شرق میگردد معلوم میشود و طولش هم از انتهای بالائی پلکان است تا گردشی که از زاویه وجه غربی قسمت شمال میپیچد. نیمرخ پایه ها و قواعد ستونها بسبب یونانیست. وضع سرستونها را نمیتوان قیاس کرد ولیکن چنین بنظر میآید که طرحی داشته اند.»

برای این سیاحان بااستناد بگفتار خودشان ممکن نبود که دقیقاً طرح و نقشه این بنا را که معتقد بودند مربوط به آناهیتاست تهیه کنند. با توجه به چند ستون که در حوالی کوچه امامزاده ابراهیم دیده‌اند نقشه بنا را بامعبد پالمیرا واقع در شامات که يك اثر (پارتی) یونانی است مقایسه نموده‌اند چون در آنوقت سطح تپه و اطراف آنرا خانه‌های مسکونی مردم اشغال نموده بود بهیچوجه امکان دیدن و توجیه معبد ستوندار اصلی (جای مقدس) در مرکز و حیاط معبد ناهید برای سیاحان مزبور میسر نبوده است. با اینحال می‌بینیم که اینان طرحی را که تصور میشد ارائه داده‌اند که صحیح نیست.

اظمهارنظر فلاندن و همکارش در قرن اخیر اساس و زمینه پژوهش و بررسیهای باستانشناسان اروپائی قرار گرفت.

کاوشهای علمی و مقایسه‌ها.

نگارنده در سطور گذشته، نظرات، تصورات و اقوال مورخان را از قدیمترین ایام در مورد معبد آناهیتا بیان داشت. گزارش زیر حاوی مدارکی است که طی سه فصل کاوش ۱۶ بمدت نه‌ماه از زیرخاک بیرون آمده و مبتنی برواقعیت‌های عینی و مشهود است که میتواند منشأ مقایسه و مطالعه و اظمهارنظر صحیح قرار گیرد.

بنای معبد آناهیتا برپشته‌ای از صخره سنگی ساخته شده است. اختلاف ارتفاع بلندترین سطح این پشته یا صخره طبیعی با پست‌ترین بخش آن که هم سطح اراضی اطراف است به‌سی متر میرسد. شالوده دیوار جنوبی در سراسر طول خود در این سطح پست گذارده شده است. بنابراین تأسیساتی که در محوطه داخلی چهار دیوار معبد وجود داشته احتمالاً بصورت پله پله بنا شده است.

طول و عرض چهار دیوار اطراف این معبد 208×230 متر است قطر این دیوار در بیشتر موارد در چهار وجه ۱۸ متر است. این دیوار قطور بمثابه ایوانی بوده است که در طرف غرب و جنوب و بخشی از دیوار شرقی يك ردیف ستون برلبه خارجی آن استوار بوده است از روی نقشه و پلانی که حین کاوشهای فعلی و آتی بتدریج کامل خواهد شد و بامقایسه آن در کنار پلان فلاندن دیده میشود که دیوار قطور ۱۸ متری جببه شرقی معبد از منتهی‌الیه گوشه جنوبی شرقی ۱۲۰ متر دارای يك ردیف ستون مشتمل بر يك واحد ستون‌بندی بترتیب از پائین ببالا (کرنیش‌گیلوئی — پایه ستون — میان ستون و سرستون) است. قطر پایه ستونها $1/80$ متر و $1/72$ متر و قطر ستونها متفاوت است بعضی $1/45$ متر و برخی $1/40$ متر است. ارتفاع

۱۶- از سال ۴۹ کاوشهای کنگاور با خریداری و تخریب ۲۱۰ خانه و تعدادی دکان آغاز شد و اینک نیز جریان دارد.

گیلوئی‌ها ۶۰ سانتیمتر و پایه ستون‌ها و سرستون‌ها متفاوتند. يك مجموعه ستون‌بندی عبارت از پایه ستون - ساقه‌ستون و سرستون‌ها در هنگام استقرار ۳۵۴ سانتیمتر ارتفاع دارد و فاصله بین دو ستون از محور این ستون تا آن ستون ۴/۷۵ متر است.

در طول ۱۲۰ متر ستون‌دار دیوار شرقی بین ۲۰ تا ۲۴ ستون استوار بوده است که در حال حاضر ۱۶ ستون سالم با منضعات آن پس از حفريات بیرون آمده و چند تکه شکسته ستون نیز باقی و بقیه از بین رفته است. دیوار شرقی پس از ۱۲۰ متر ستون‌دار با زاویه ۹۰ درجه بطرف شرق منحرف شده و پس از ۲۰ متر مجدداً در جهت دیوار اصلی بطرف شمال رفته و باز پس از طی ۲۰ متر با زاویه ۹۰ درجه بطرف غرب یا دیوار اصلی پیچیده است. برآمدگی وسیع دیوار در این قسمت که در مرتفع‌ترین بخش معبد است، يك سکوی بزرگ را القاء میکند که يك راه پلکان پهلویی از منتهی‌الیه شمال شرقی باین سکو در بلندی منتهی شده است.

در بررسی طرح فلاندن در همین جنبه شرقی که ذکرش گذشت دیده میشود، سه ردیف ستون (مجموعاً ۱۴۴ ستون) ارائه شده است که صرفاً تصور بوده است و دیگر اینکه دیوار شرقی آنطور که نامبردگان گمان کرده‌اند در يك خط ممتد نبوده بلکه دارای پیچ و خمهایی است که منتهی بتراس و راهرو و پلکان میشود.

در بخش مقابل، دیواره غربی واقع است که بموازات دیواره شرقی از شمال بجنوب کشیده شده است که امروزه تقریباً با مختصری انحراف در جهت خیابان ناهید کنگاور ممتد است. در این محل بخشی از سالمترین قسمت معبد وجود دارد و دیوار حجاری در انتهای دکانها و خانه‌های این خیابان موجود است و تاکنون خانه‌ها و دکانهایی که خریداری و تخریب شده تأسیسات قدیمی معبد را نمایان گردانیده است. (وما در این بخش چندین ستون استوار بر بالای دیوار داریم) اما دیوار جنوبی که سابق براین جاده «همدان - کرمانشاه» از کنار آن میگذشت امروزه با تغییر مسیر جاده، تقریباً در یکصد متری آن ممتد بوده و مشرف بر آنست. پلان فلاندن حاکی است که يك پلکان سراسری در طول دیوار بدرازای ۲۰۰ متر وجود داشته و شکل پلکان از روبرو و عمود بدیوار جنوبی ارائه شده است. همچون پلکان معبد پارتنون و یا سایر معابد یونانی؟!

پلکان دو طرفه

کاوشهای فعلی در بخش جنوبی و پیدا شدن پلکان دو طرفه خلاف نظریه فوق را نشان میدهد. پلکانی که در این قسمت از خاک بیرون آمده است پلکانی دو طرفه و پهلویی در جهت دیوار جنوبی و کاملاً قابل مقایسه با پلکان دو طرفه تخت جمشید دوره هخامنشی است.

«چمیزفرگوسن» راجع به پلکانهای دوطرفه تخت جمشید میگوید:
«این پلکانها عالیتترین نمونه پلکانهایی است که در تمام نقاط عالم ساخته شده
است، همچون مدخل با شکوهی است که ما را به صفه ای میرساند که میان شش تا پانزده
متر از سطح زمین بلندتر است».

مدخل بنای ناهید کنگاور با این نمونه پلکانهای دوطرفه نیز آنچنان باشکوه
و مجلل و آنطور حجاری پله ها استادانه و ماهرانه از کار درآمده که بدون تردید انسان
میخواهد تصور کند که حجار اینها و پلکانهای تخت جمشید یک نفر بوده است.
این پلکان بدرازای ۱۵۴ متر از شرق بغرب کشیده شده و بدیوار جنوبی تکیه
دارد. یا بهتر است گفته شود، پلکانی که از سطح اراضی اطراف ما را بارتفاع هشت
تا یازده متر بسطح دیوار جنوبی میرساند.

دیوار جنوبی بطول ۲۰۸ متر از شرق بغرب ممتد میباشد. از بیست و هشت
متری گوشه جنوب شرقی و هم غربی دیوار، پلکانها شروع میشوند.
چون بخش علیای پلکانها طی قرون و اعصار، در دسترس اشخاص و عوامل
طبیعی بوده، در معرض تخریب و تجاوز قرار داشته است، نتیجتاً نمیتوان مگر بطور
تقریب، حد دقیق آخرین پله بالائی را تعیین نمود. ولی با توجه به هر سنگ پله که
۱۴/۸ سانتیمتر بلندی و تقریباً ۲۹/۵ سانتیمتر پهنا دارد، ممکن است، درازای
هر بخش پله را تا ۱۴ متر دانست. باگمانی نزدیک به یقین و از روی مجموعه بقایای
پلکان راست، میتوان گفت که متجاوز از ۳۰ سنگ پله داشته است (در حال حاضر از
واحد پلکان راست جنوبی ۲۵ پله آن موجود و از مجموع پلکان قرینه آن در چپ
جنوبی ۲۰ سنگ پله بیشتر باقی نمانده است).

باری گفته شد که پلکانها بقرینه هم از فاصله بیست و هشت متری زوایای
دیوار جنوبی در شرق و غرب، شروع شده و بر حسب قانون تقابل بالا آمده اند. با توجه
به قرینه سازیهایی که در ساختمان این بنای عظیم رعایت شده، بایستی گفت که وجوه
طولی پلکانها در هر طرف چهارده متر بوده و براین اصل میتوان ادعا کرد که در زمان
خود عظمتی داشته، که امروز هم باوجود ویرانی و آسیب فراوان، این عظمت از
هر تکه حجاری آن حس میشود.

در فاصله و خلاء دو پلکان، مهتابی و یا پاگردی بدرازای ۱۱۹ متر ممتد
میباشد که چنانچه اندازه ها را با عبوری، سریع مرور نمائیم بقرار زیر است:
از زاویه جنوب شرقی بنا شروع بحرکت کرده، پس از طی ۲۸ متر، از اولین
سنگ پله تا تقریباً سی و چند تا صعود نموده و سپس ۱۱۹ متر در خط تراز (پاگرد)
پیموده، با اولین سنگ پله بالائی پلکان طرف چپ رسیده و از سی و چند پله نزول
نموده و با گذشتن ۲۸ متر بزاویه جنوب غربی دیوار خواهیم رسید.

پیش‌آمدگی مجموعه پلکان، از دیوار دقیقاً ۴/۲۵ متر است که قانون تقابل با ترتیب زیر بشدت در ساختمان این بخش رعایت شده است:

از گوشه جنوب شرقی، یازده ستون در طرف راست و بقرینه آن، یازده ستون هم در طرف چپ، از گوشه جنوب غربی، بر لبه خارجی دیوار برقرار بوده است. در اثر ویرانی دیوار ستونها از بالای آن سقوط نموده و در پای آن افتاده است. فواصل اولین و یازدهمین ستون از گوشه‌های جنوب شرقی و غربی، نسبت به محور تقارن شمالی جنوبی بیک میزان و مساویست.

در حفاریات اخیر باستانهای دوتای این ستونها، بقیه با پایه و سرستونهاشان برداشته شده و با نظم صحیحی در مقابل دیوار کلاسه شده‌اند. تا در بازسازی از آنها استفاده مجدد بعمل آید.

ناحیه پاگرد و یا مهتابی فاقد ستون بندی است لذا در مسافت ۱۱۹ متر پای دیوار پاگرد، ستون و اجزاء آن بزییر نیفتاده است. گو اینکه در این بخش پوشش حجاری دیوار فرو افتاده ولی بنیان و شالوده همچنان تا ارتفاع هفت متر، استوارتر از مناطق دیگر برجای مانده است.

در بررسی هنر معماری معبد ناهید، بجای آنکه همچون همکاران اروپائی (فلاندن، کست) این بنا را با معبد پالمیرا در سوریه مقایسه نمائیم که بمناسبت محیط بیشتر زیر نفوذ هنر یونانی قرار داشته است، بهتر آنست که ساختمان پلکانها و برخی از عوامل و عناصر دیگر را با فرمهای سنتی ایران بخصوص با بناهای عهد هخامنشی در مقام مقایسه قرار دهیم.

مقایسه بین عناصر معماری آپادانا در تخت جمشید، با وجوه معماری معبد آناهیتا در کنگاور

سطح حیاطهای شمالی و شرقی آپادانا در حدود ۲/۶۰ متر پائین‌تر از سطح صفا آنست از این حیاطها، دو پلکان عظیم پهلویی و دوطرفه به ایوانهای شمالی و شرقی بنا بالا می‌رود. هرواحد پلکان دارای چهار ردیف پله قرینه یکدیگر بوده و هر ردیف مشتمل بر سی و یک سنگ پله است. دوردیف نزدیک ایوان که محاذی پایه برجها ساخته شده است به مهتابی بزرگی منتهی میشود که در حقیقت حیاط باریک جلو ایوان محسوب میگردد. پلکان دیگر در قسمت وسط جبهه خارجی بنا، روبروی یکدیگر به پاگرد مرکزی بالا می‌رود. نمای جبهه خارجی و جان پناه‌های پلکانها با نقوش برجسته پوشیده شده مجموع درازای یک پلکان دوطرفه در قسمت شرقی آپادانا ۸۱/۷۰۵ متر و جمع درازای پلکان دو طرفه شمالی ۸۱/۶۷ متر است.

پهنای پله‌ها $۴/۵۰$ متر و بلندی هر سنگ پله ۱۲ سانتیمتر است که صعود و نزول از آنها باسانی صورت میگیرد.

جدول مقایسه عناصر واجزاء معماری در این دو مکان تاریخی^{۱۷}

درآزای واحد پلکان دو طرفه	در کنگاور = ۱۴۵ متر (جنوبی)
درآزای واحد پلکان دو طرفه	در آپادانا = $۸۱/۷۰۵$ و $۸۱/۶۷$ متر (شمالی و شرقی)
پهنای پلکان	در کنگاور = $۴/۲۵$ متر
پهنای پلکان	در آپادانا = $۴/۵۰$ متر (شمالی و هم شرقی)
بلندی هر سنگ پله	در کنگاور = $۱۴/۸$ سانتیمتر
بلندی هر سنگ پله	در آپادانا = ۱۲ سانتیمتر
تعداد سنگ پله‌های هر طرف	در کنگاور = ۳۰ سنگ پله بیابا
تعداد سنگ پله‌های هر طرف	در آپادانا = ۳۱ سنگ پله
فواصل سنگ پله‌ها در جهات حرکت	در کنگاور $۲۷ - ۲۹ - ۳۱ - ۳۳$ سانتیمتر
فواصل سنگ پله‌ها در جهات حرکت	در آپادانا $۲۷ - ۲۹ - ۳۱ - ۳۳$ سانتیمتر

در توضیح جدول فوق بشرح زیر مطالبی بدان اضافه میگردد.

از نظر فرم و شکل، پلکانهای این دو مکان تاریخی باهم قابل مقایسه میباشند، با این تفاوت که پلکانهای آپادانا دارای وجوه تزئینی از قبیل جان پناه برلبه خارجی پلکانها و دیوار میباشند و علاوه برآن بدنه پلکانها و دیوار پوشیده از تصاویر برجسته ایست که دارای محتوا بوده و قالبها نیز هیجان انگیز میباشند. ولی پلکانهای کنگاور فاقد این نوع وجوه تزئینی هستند. درآزای پلکانها چه در آپادانا و چه در معبد آناهیتا تابع فواصل کم و یابیش دیوارها بوده است. ولی فواصل سنگ پله‌ها از ۲۷ تا ۳۳ سانتیمتر در هر دو مکان تاریخی متغیر میباشد.

اختلاف سطح اراضی اطراف تا سطح صفا پلکان مدخل تخت جمشید بین ۱۱ تا ۱۴ متر با صفا آپادانا ارتفاع وجود دارد.

۱۷- کلیه ارقام و اندازه‌های مربوط به آپادانای داریوش از کتاب تخت جمشید - تألیف اریخ اشمیت استخراج گردیده است.

در معبد آناهیتا نیز بین پست‌ترین نقطه سطح اراضی اطراف تا بالای دیوار جنوبی ۸ تا ۱۱ متر و از آنجا تا سطحه سکوی دوم ۸ تا ۱۱ متر از محل اخیر تا آخرین نقطه که بلندترین خط الرأس صخره است (تاکنون هیچگونه کاوشی در این قسمتها انجام نگرفته است) نیز بین ۸ تا ۱۱ متر ارتفاع وجود دارد. بنابراین مجموع ارتفاع ما از سطح اراضی اطراف تا خط الرأس صخره آناهیتا حدود ۳۰ متر است. لذا بنای معبد آناهیتا در روی این صخره چنانچه بعداً خواهد آمد، بصورت پله پله است و همچون بناهای عهد هخامنشی بر روی صخره طبیعی ساخته شده است. در حالیکه پلان فلاندن معبد اصلی را بمساحت ۲۰۰ متر مربع در وسط حیاط وسیعی تصور نموده است که صحیح نیست. ما هنوز طرز استفاده از آب و مشکل آبرسانی را در معبد آناهیتا نمیدانیم، ولی طبق تحقیقات اجمالی که بوسیله یک هیئت زمین‌شناس در تابستان سال ۱۳۵۰ در کنگاور بعمل آمد بما گفته شد که صخره سنگی معبد ناهید از نوع شیست است که آب باران و برف در آن نفوذ کرده و ذخیره خواهد شد و چنانچه چاهی یا چاههایی در این صخره‌ها حفر شود، میتوان بطور موقت و هرچند روز یکبار از آب ذخیره شده در آنها استفاده بعمل آورد. این مطلب را تجربه کردیم باین ترتیب که در اثر وسعت حفاریات بدو حلقه چاه خوش‌تراش در صخره سنگی برخورد نمودیم که یکی از آنها دارای آب بود. ارتفاع آنها بیش از ۴ متر نیست، و باینحال در معماری ادوار اسلامی واقع در روی تپه مالوله‌های آبرسانی و فاضلاب از دل خاک بیرون آورده‌ایم که خیلی هم استوار هستند. در دامان کوه رحمت تخت جمشید نیز هیئت علمی کاوش به منبع آبی که مساحت آن ۴/۱۵ متر مربع و ارتفاع آن ۲۴ متر است و در صخره کوهستان کنده شده دست یافت. بقرار اظهار نظر متخصصان، آنرا در زمان داریوش اول احداث کرده‌اند.

منبع مزبور جهت مخزن آب و ذخیره کردن آبهای حاصل از باران زمستان ساخته شده بوده است و گویا مدتی نیز آن هیئت بمنظور تجربه، همین استفاده را از آب آن نموده است.

اختلاف سطحها و حیاط

در نقشه ترسیمی فلاندن و کست که شالوده مطالعات قرن اخیر بوده است، در محوطه بین چهار دیوار معبد آناهیتا، حیاط تصور شده است، که در مرکز این حیاط بنای ستوندار اصلی معبد بمساحت ۲۰۰ متر مربع قرار دارد. بررسیها و کاوشهای فعلی نشان میدهد که صخره سنگی با ارتفاعی بالغ بر سی متر مشکل بتواند حیاطی را در محوطه داخلی خود بدان شکل تصور شده، القاء نماید. در صفحات قبلی گفته شد که ارتفاع دیوار جنوبی از سطح اراضی اطراف

بین ۸ تا ۱۱ متر میباشد و اختلاف ارتفاع از سطحه این دیوار تا روی سکوی عریض و طولی که شرقی غربی نیز هشت تا یازده متر و بهمین میزان از اینجا تا خط الرأس صخره ارتفاع وجود دارد.

طول سکوی فوق‌الذکر ۹۴ متر و عرض آن ۹/۳۲ متر و ارتفاع آن در بخش مشرف بجنوب بنا یعنی دیوار جنوبی و پلکان دوطرفه نزدیک به ۳/۵۰ متر و در بخش شمالی نزدیک به ۲ متر و تکیه بصخره دارد. مصالح این سکو از قلوه و لاشه سنگهای بسیار بزرگ باملاط گچ است که بطرز بسیار استوار و محکمی در یک خط تراز ساخته شده است.

دو گوشه دیواره این سکو در خط شمالی - جنوبی بفاصله مساوی از محور تقارن بنا قرار گرفته است.

چون کاوشهای این قسمت بسیار قلیل است، نمیتوان گفت که طریق صعود باین سکو بچه طریق بوده است. با احتمال قریب بیقین باز هم بصورت پلکان دیگری بایستی باشد که آینده کاوشها این مطلب را روشن خواهد کرد باری باتوجه باین اختلاف سطح، موقعیت دیوارهای شرقی - غربی ممکن است بصورت پله پله باشد که این موضوع در بخش شرقی بجهت حفریات فراوانش باثبات رسیده ولی چون در بخش غربی حفریات کامل نیست فعلا تا آینده نزدیک از اظهار نظر قطعی معذور است.

اکنون در بخش غربی پنج ستون و یک پایه ستون در بالای دیوار و در جایگاه اصلی خود قرار دارد، که اگرچه مختصر جایجائی در آنها حادث شده ولی وضع موجود میتواند به عنوان شاخص اصلی در سطوح مختلف دیوار، بهنگام بازسازی مورد توجه قرار گیرد.

عوامل نفوذ در معماری پارتی

از انقراض شاهنشاهی هخامنشی که در ۳۳۱ قبل از میلاد با هجوم اسکندر بایران اتفاق افتاد تا ۲۲۴ میلادی، آغاز شاهنشاهی ساسانی یعنی پانصد و پنجاه و پنج سال در تاریخ معماری و هنر ایران جای خالی وجود دارد.

هنر مجسمه سازی و معماری در این شش قرن یا منسوب به سلوکیها و زیر نفوذ و تأثیر تمدن یونان قلمداد شده، همچون بناهای خوره - مالامیر نهانند، و یا منسوب بدوره ساسانیان گردیده، نظیر بناهای فیروزآباد فارس و تیسفون.

باین حساب پنج قرن تمدن و فرهنگ ایرانزمین در زیر قشری از ابهام قرار دارد.

تعدادی قلیل از اینیه نیز مثل کاخ آسو و هتره (الحضر) و نظایر آن که منسوب به پارتیها

شده، خارج از مرزهای کنونی است.

در فقدان مظاهر هنری ایندوران طویل برخی از دانشمندان معتقدند که این بجهت آنست که پارتیها مردمانی تابع ملوک الطوائف و چادر نشین بودند و بیشتر ایام را در جنگ و گریز و در اردوهای نظامی بسر میبردند که البته نمیتواند بعنوان يك دليل قانع کننده مورد توجه و قبول واقع شود.

گیرشمن ۱۸ هنرهای تجسمی ایندوران را بسه دسته تقسیم نموده است.

۱- هنر صد درصد ایرانی.

۲- هنریونانی - ایرانی.

۳- هنر هلنی.

در مورد دسته اول معبد نورآباد را معرفی مینماید که تقلیدی از معابد هخامنشی پاسارگاد و نقش رستم است، ولی با ابعادی محدودتر و تغییراتی اندك که مربوط به بدعتهای تازه مذهبی است. در مورد دسته دوم خرابه های ساختمانی در استخر را معرفی مینماید که سر ستونهای آن تقلیدی است از سرستون کرتی بدون تخته روی سرستون، که این امر حاکی از رابطه ستون ایرانی با سرستون یونانی است و معبد ناهید کنگاور را به دسته دوم می افزاید که پرستشگاهی است با طرح غربی و در حدود ۲۰۰ ق.م - بنا شده و در ساختمان اصلی، استعمال قطعات سنگی سطحه تخت جمشید تقلید شده، اما دارای سرستونهای بسبك دوريك ۱۹ با تخته های کرتی است. و نیز معبدی در خوره را نام میبرد که دارای ستونهای نازك و تعبیر نادرستی از سبك ایونی است.

در مورد دسته سوم، اشیاء هنری از قبیل مجسمه های كوچك مفرغی - ستون فرمان آنتیوخوس سوم در نهاوند و سر مجسمه مفرغی منسوب به آنتیوخوس چهارم مكشوفه از معبد شمی مال امیر در جبال بختیاری و پاره ای دیگر از اشیاء متفرقه را ذكر میکند.

بنظر میرسد که این تقسیم بندی کافی نباشد و با ضرورت زمان و اشیاء و بناهای تازه پیدا شده تغییر پذیرد.

بادیدی کلی، پارتها اولین کسانی بودند که از مشرق ایران بپاخواستند و نیرومند شدند و بیاری نیروی نظامی فرهنگی براساس فرهنگ قدیم ایران بنانهادند. در قرن دوم قبل از میلاد بزمان پادشاهی مهرداد اول متصرفات پارتی در نهایت وسعت یعنی از هرات تا فرات ادامه داشته است، و بهمین سبب هنرپارتی از فرهنگ بابل و آسور و هند و همینطور هنر هخامنشی در ایران نیز تأثیر پذیرفته

۱۸- پارت و ساسانی تألیف رومن گیرشمن.

است، در ضمن نفوذ عوامل یونانی نیز وجود داشته است، ولی این نفوذ بیشتر مربوط به اوایل دوره پارتی است و هرچه که نفوذ سیاسی پارت بر قلمروهای تازه استوار گردیده، از زیر فشار تأثیرات عوامل یونانی در آمده است. و بهتر است در این تقسیم‌بندی اصل مرزهای گشاده را نیز در نظر داشت، چه در قلمروی وسیعی که فوقاً بدان اشاره گردید تمدن پارتی به آمیزش با عوامل اجتماعی و رنگهای محلی نیز مجبور بوده است. و براین روش معبد آناهیتا در کنگاور قبل از اینکه تحت نفوذ هنریونانی و یا هلنی باشد از هنر هخامنشی مایه گرفته و متأثر شده است. چه با اینکه تاکنون کاوشی در همدان یا اکباتانا صورت نگرفته است که فرم و شکل معماری دوره‌های ماد و هخامنشی را بما نشان بدهد ولی قطعاً معماری معبد آناهیتا میتواندست از این محل نیز ملهم شده باشد.

نگارنده در صفحات فوق بدین مقایسات تا اندازه‌ای دست زده، ولی اینها نه بدان معناست که منکر هرگونه نفوذ گردد، بلکه در مورد کنگاور نیز همچون بناهای تخت جمشید معتقد است که هنر معماری آن، هنری تألیفی است، و اگر گیرشمن تنها اعتقاد بتقلید تخته سنگهای بزرگ سطحه تخت جمشید در معبد آناهیتا دارد، نگارنده را اعتماد براینستکه پلکانهای دوطرفه و سایر اندازه‌ها و عواملی که در صفحات گذشته بدان اشاره گردید نیز اهمیت خاص دارد.

معماری ساسانی در معبد آناهیتا

آثار معماری ساسانی بر روی بقایای دوره پارتی واقع شده است. این آثار بعلت نفوذ بسیار زیاد خود جابجا در کلیه مناطق این معبد وجود دارد. طبقات ساسانی نیز با دوره‌های اسلامی درهم آمیخته شده است.

در عصر ساسانی کلیه بناهای مرکزی در معبد ناهید دستخوش دگرگونی و تغییرات شده است. هم‌اکنون شالوده‌های فراوانی جابجای تپه بر روی طبقه پارتی وجود دارد که این دگرگونیها را نشان میدهد. اختلاطی نیز در دوره‌های اسلامی با آثار قبلی بوجود آمده است. در حفاریات اخیر بمحاذات سکوی سنگی که فوقاً بدان اشاره شد، با کمی انحراف يك دیواره خشتی آمیخته با آجرهای دوره پارتی از خاک بیرون آمده که میراث دوره ساسانی است، بنیان این دیوار را بمنظور خاصی با استفاده از مصالح قبلی کشیده‌اند ولی هنوز قلت حفاریات بما اجازه نمیدهد که این نظر خاص را پیدا کنیم. در دوره ساسانی از بنای حجاری دیواره‌ها و پلکان و ستونها نیز استفاده بعمل آمده و حتی تعمیراتی در این قسمت‌ها شده است. در قشر مربوط بدین عهد، آثار پراکنده‌ای از سفالینه‌ها پیدا شده که نسبتاً زیاد و متنوع‌اند. در اینجا بیک پاره سفال اشاره میشود که با مرکب سیاه و بخط پهلوی ساسانی و بطور وضوح

بر روی آن نوشته شده است، این نوشته القاء يك اسم است. و بقراریکه دوست من دکتر فره‌وشی آنرا خوانده است (میتراورج) است. در کاوشهای اخیر وجود تعداد دیگری از این اسامی بر پشت و روی سنگهای پوشش دیوارهای جانبی معبد این نوید را بما داده است که در آینده بنوشته‌های بزرگی بخواهیم خورد. این اسامی عموماً بصورت منقور بر روی سنگهای پوشش دیوار که حجاری شده‌اند درآمده و نشان میدهد که در دوره ساسانی تعمیراتی در بنای این معبد شده است. ضمن اینکه درپاره‌ای از بخشها دخل و تصرف نیز بعمل آمده است. باتوجه باینکه سکونت اقوام ساسانی در منطقه غرب بشهادت آثار فراوان این خطه زیاد بوده است، بی‌تردید از بنای عظیم معبد ناهید استفاده نیز بعمل آمده است.

معماری دوره‌های اسلامی

معماری این دوره از ابتدای اسلام تا قرن هفتم هجری ادامه یافته و سپس متوقف شده و پس از فترت طولانی مجدداً از دوران صفویه آغاز شده است. ساختمانهای سه قرن اولیه اسلامی از مصالح قلع و سنگ و آجر و چینه خیلی پست ساخته شده است.

دیوارها و محوطه‌ها حقیر و فاقد هرگونه شکل بوده و عموماً با بناهای ساسانی و پارتی مخلوط شده‌اند، ضمن اینکه بیشتر آثار قبلی را مورد تخریب و تجاوز قرار داده‌اند. سفالینه‌های ایندوره بیشتر بدون لعاب و باشکال مختلف و در پاره‌ای موارد با نقوش کنده و یا برجسته از گل و برگها و زنجیره‌ها مزین گردیده است. در روی بعضی از پاره‌سفالها با آیات قرآنی و بخط اولیه اسلامی و قلم سیاه نوشته شده است.

از قرن سوم هجری معماری دوره اسلامی شکل مطلوبتری پیدا کرده و دیوارها مشخص و محوطه‌سازیها منظم گردیده است. مصالح از آجر و سنگ است که آمیزه‌ای از مصالح کار شده قبلی و آجرهایی است که در ایندوره به‌محل آورده شده است. در محوطه اطاقها و انبارها، تنور و کوره‌های کوچک دستی تعبیه گردیده است.

جایجا در معماری این عصر چاههای آب و فاضلاب حفر شده است. از داخل این چاهها مقداری سفالینه‌های زیبا و شیشه که عموماً شکسته و از حین انتفاع افتاده‌اند بیرون آورده شد. پیداست که چاهها محل انباشتن چیزهای شکستنی و خاکروبه بوده است. سفالهای ایندوره بیشتر لعابدار و بلعابهای سبز با نبشته‌های منقور بخط کوفی و قلم سیاه مزین میباشد. برلبه و یا بدنه ظروف، اسلیمی‌ها و نقوش کنده از گل و برگ کار شده است. سفالینه‌ها عموماً برنگهای،

زرد، زردچوبه‌ای، کرم و رنگارنگ نوع نیشاپور میباشند، در بین این مجموعه ظروفی بدست آمده که القاء ظروف همین دوره را در تخت سلیمان آذربایجان میکنند نسبتاً محصولات سفال لعابدار بدست آمده از ایندوران زیاد است.

ساختمان حمام

بهترین و استوارترین اثر معماری قرن سوم و چهارم هجری ساختمان حمام است. این حمام دارای کوره و اجاق آتش - مجرای حرارت - لوله‌های خروج دود - لوله‌های آب‌رسانی - چاله حوض - لوله فاضلاب - محوطه رخت‌کن و حوضچه میباشد. شالوده و بنیان این حمام از سنگهای بسیار بزرگ لاشه و قلوه‌ایست که از پی‌بنای معبد اصلی برداشته شده است. مصالح اصلی از آجر و بطور کلی یکی از ساختمانهای دل‌انگیز است. اندازه‌ها و مشخصات بخشهای مختلف آن بقرار زیر است:

کوره اجاق، که محوطه‌ای بامصالح آجر و در جبهه شمالی واقع است. محوطه سوخت با اندازه 108×110 سانتیمتر و کف آن از سنگ است. سه کانال با سقف قوسی شکل که هر کدام ۱۹۶ سانتیمتر درازا دارند از این اجاق، حرارت حاصل را بدو بخش پیوسته میرسانند.

اندازه محوطه اول 280×280 سانتیمتر است. این محوطه بوسیله سه کانال حرارتی مجدداً بمحوطه دیگری با ابعاد 280×280 سانتیمتر منتهی میگردد. در انتهای محل اخیر، سه لوله، دود حاصل را بخارج هدایت میکند. کف این دو قسمت با آجرهایی با ابعاد $7 \times 38 \times 38$ سانتیمتر شبکه‌بندی شده است. تعداد آجرها ۱۸ عدد و در روی هر آجر لوله‌های سفالینی بطرز عمودی قرار داده شده است. اندازه این لوله‌ها که دوده و خاکستر اطراف را پر کرده 24×49 سانتیمتر میباشد. این دو محوطه مجموعاً در زیر اطاقی واقع شده که دیوارهای آن بین ۸ تا ۱۳ لایه اندود گچ است و ترکیبات آنها از ساروج و با رنگ قرمز مایل بقمه‌ای در بعضی از لایه‌ها مشخص گردیده است.

در سراسر طول شرقی اجاق و این محوطه‌ها، تأسیساتی از قبیل رخت‌کن - محوطه داخلی حمام - چاله حوض - فاضلاب و غیره وجود دارد.

آثار قرون پنجم و ششم هجری تا ابتدای مغول

آثار معماری ایندوره نیز کیفیتی نظیر گذشته دارد. عموماً مصالح بنائی از آجر و قلوه سنگ است. در محوطه اطاقها نیز تنور - کوره - چاههای آب و فاضلاب فراوانی وجود دارند در اواخر ایندوران، ساختمانها دستخوش تخریب و ویرانی و در پاره‌ای از نقاط آتش‌سوزی شده است. آثار و بقایای این آتش‌سوزی در خطوط

استراتیگرافی (چینه‌های باستانی) دیده میشود ولی بطور کلی معماری این قسمت بطور وضوح حاکی از اینستکه زندگی در این قرون تالوکافی همچون قرون چهارم و سوم هجری داشته است.

سفالینه‌های فراوانی از ایندوران نیز بدست آمده است. پس از تخریب و ویرانی آثار دوره سلجوقیان که در اثر آتش‌سوزی در اوائل قرن هفتم برکنگاور حادث شده است، مدت سیصد سال فترت و خلاء در معبد ناهید کنگاور وجود داشته است. در این مدت محل متروک گردیده و استفاده از اجزاء معماری معبد آن‌ها را از قبیل حجاریها و غیره از این دوره آغاز شده است، هیچگونه بقایائی از این مدت (مغول-ایلخانی-تیموری) بدست نیامده است. از دوره صفویه پاره سفالهای پراکنده‌ای بدست آمده و فعالیت ساختمانی بسیار حقیر و فقیر است که با آثار دوره قاجاریه تداخل کرده است. قسمت اعظم ویرانیهای معبد آن‌ها را مربوط به عصر صفوی و قاجار است. کوره‌هایی جابجا در روی تپه احداث شده است. در این کوره‌ها سنگها و حجاریها تبدیل به آهک و اندود قطور گچ دیوارهای معبد تبدیل به گچ زنده شده و خرج ابنیه تازه تأسیس شهر کنگاور گردیده است. امروزه بسبب استفاده از گچهای بنای عظیم تاریخی، تپه ناهید را «گچ‌کن» نیز مینامند. از چند سال پیش این کوره‌ها تعطیل شدند.

سفال دوره پارسی در معبد ناهید

سفالینه‌های ایندوره بچند طبقه بترتیب زیر تقسیم‌بندی میشوند:

- ۱- سفالهای خشن که مربوط بدنه خمره‌ها و ظروف بسیار بزرگ میباشند. ایندسته بیشتر برنگ قرمز آجری و دارای خمیره متخلخل بوده و داخل خمیره شن و ماسه کنار رودخانه نیز دیده میشود. دسته‌ای از این سفالها، خوب پخته شده و در کوره حرارت کافی دیده بنحوی که سخت و محکم شده‌اند. پاره‌ای بعلت قلت حرارت و یا مناسب نبودن خمیره سست میباشند. نقش روی این نوع خمیره‌ها اکثراً از خطوط برجسته زنجیره‌ای و یازنجیرهای موازی و موج و یا مارپیچی است. عموم سفالینه‌های مربوط به خمره‌ها و ظروف بسیار بزرگ دوره پارسی کنگاور از ایندسته هستند. تا کنون چندین خمره و تابوت این عصر از زیر خاک بیرون آمده، ولی پاره سفالهای فراوانی نیز تا امروز پیدا شده که مربوط بهمین نوع خمره‌هاست. منتهی طی قرون و اعصار بعد از دوران پارسی دستخوش تجاوز و تخریب قرار گرفته، بنحوی که بجای خمره سالم تکه پاره‌ها در زیر و روی قشر خاکها وجود دارد.

نمونه‌های فوق‌الذکر در دوره ساسانی نیز مرسوم بوده، منتهمی در نقش‌اندازیه‌ها، تنوع بیشتر بچشم خورده، بنحوی که حرکت زنجیرها و مارپیچها زیادت‌تر، خطوط موازی دلپذیرتر و در فواصل دوخط و یا خطوط موازی بازیبهای گل و برگ نیز بصورت کنده و یا برجسته عمل شده است.

۲- دسته دیگر، کوزه‌هائیکست با دودسته هماهنگ و دهانه‌ای با لبه‌های زاویه دار و گره خورده. تاکنون چندین نوع کوزه بدین شکل در قبور پارتی و در پائین پای مردگان اینعهد بدست آمده است. سفال اینها نیز زمخت و جنس خمیره متخلخل و پست و همراه با ماسه فراوان است که با فشار انگشتان دست خرد میشود. بدین نوع بایستی قمقمه‌های سفر را اضافه نمود که بصورت کتابی ساخته شده‌اند.

۳- یکنوع ظروف نیز بدست آمده که کوچک بوده و دارای خمیره یکدست و قرمز رنگ میباشد. دانه‌های ماسه در خمیره آنها کمتر ولی بدنه‌ای خشن دارند.

عموماً دارای يك دسته بوده که از نیم‌دایره فوقانی بدنه شروع شده و تا لبه ادامه یافته است. دهانه اینها یا بصورت گلابی و یا مدور زاویه‌دار و گره‌خورده است. این نوع سفالینه‌ها نیز در طبقه پارتی تپه ناهیدکنگاور به وفور یافت میشوند. نگارنده قبلاً هم شکل این نوع ظرفها را در قبور پارتی مغان آذربایجان فراوان بدست آورده است.

در بین ظروف اخیر پاره‌ای دارای دولبه میباشد و لبه‌ها یا بموازات یکدیگر و یا يك لبه در بالا و دیگری در پائین در فواصل خود شیارهای پهن و یا باریکی دارند. تعداد آنها زیاد و در بین آنها تفنن‌های مختلفی بوسیله سفالگران بعمل آمده است. نظایر این ظرفها در دوره ساسانی و در طبقه ساسانی معبد ناهید با اندک تغییری نیز بدست آمده است.

۴- دسته دیگر پیاله‌هائیکست که لبه‌های برگشته بخارج دارند. نشیمن این ظرفها بدون سطح اتکاء و مدور میباشد، خمیره آنها خوب پخته شده و یکدست و ظریف و نازک بوده بنحوی که با تلنگر صدای زنگ میدهند. رنگ کلی قرمز آجری و یا نارنجی است.

۵- پیه‌سوزها دسته‌ای دیگر از ظروف است با لوله‌های استوانه‌ای و دودزده و دسته نظایر این نوع پیه‌سوز قبلاً در طبقه پارتی شوش و یا نقاط دیگر بدست آمده است. منتهمی آنچه که از معبد ناهید بدست می‌آید ساده و بدون نقوش تزئینی است.

۶- در بین محصولات سفالینی که ذکر شد، پاره‌ای از ظروف بلعاب سبز و یا فیروزه‌ای آغشته است. این نوع لعاب نسبتاً زمخت بوده و فاقد شفافیت است. بیشتر ظروف اختصاصی را بلعاب پوشانده‌اند.

از این گروه مجسمه‌هایی بدست آمده که فاقد شکل و هیئت مشخصی است.

يك جعبه كوچك بچنين لعابى آغشته است كه در بدنه آن نقوش ضربدر موازى كه بصورت فرو رفته و برجسته در داخل مربعى محدود شده و علاوه برآن داراى دكمه‌هاى زينتى است و نظير همين نوع نقش را نگارنده قبلا برروى دونمونه از ظروف گورهاى مغان آذربايجان در دوره پارتي بدست آورده است.

بطور كلى پاره سفالهاى دوره پارتي معبد ناهيد مربوط به سيوهاى آب - خمره‌ها و - كوزه‌هاى كوچك و بزرگ - ظروف اختصاصى مجسمه‌ها و زينت‌ها ميباشند.

دفن اموات پارتي

در پاى ديوار شرقى معبد ناهيد مردگان دفن شده‌اند. طرز تدفين در اين بخش متفاوت است. حال چرا در پاى ديوار شرقى (از فاصله بيست مترى ديوار تا كنارآن) اموات را بڤاك سپرده‌اند احتمالا بجهت قرب و همجواري باين پرستشگاه بوده و اين گرايشى است كه امروز نيز از جانب مسلمانان نسبت بدفن امواتشان در جوار و يا صحن مقابر متبرك وجود دارد كه شايد بى‌ارتباط با اين سنتهاى قديم نباشد.

اقوام باستانى و دورانهاى تاريخى از نظر احترام و تقدسى كه نسبت بمظاهر طبيعى و عناصر قايل بودند درجوار رودخانه‌ها و كوهستانها و قلل پربرف و سراپها و چشمه‌ها و قمپها بزندگى پرداخته اموات خود را بڤاك ميسپردند و همچنين دفن اموات روبمشرق و محل طلوع آفتاب كه از قديمترين ايام متداول بوده مبتنى براديان ابتدائى آريايى يا پرستش خورشيد، ماه، زمين و آسمان است كه بتدريج منتهى بنوعى وحدت ميشود. چند سال پيش گورهايى در مغان آذربايجان (ناحيه گرمى) مورد حفارى و بررسى و تحقيق نگارنده قرار گرفت دراين قبور اموات را در خمره و روبخورشيد (طلوع آن) دفن كرده و بردهانه بعضى از خمره‌ها خورشيد را نقش كرده و يا مرده را در پارچه‌اى كه نقش خورشيد برآن بافته شده پيچيده‌اند، و اين طرز تدفين با يادآورى نقش خورشيد «مهر» بنظر اينجانب نشانى از پيوستن اموات باستانى بمهر است. در معبد آناهيتا دفن اموات در شرق معبد و صورت رو بمعبد انتخاب شده است.

جهت و نوع مقابر

سه نوع مقبره و مدفن در جعبه شرقى معبد تشخيص داده شد. نوع اول، كه مربوط بدوره پارتي از (۲۰۰ ق.م. تا ابتدائى ميلادى) است. در اين نوع قبور، صخره طبيعى را به ابعاد ۶۰ × ۲۰۰ سانتيمتر كنده و مرده را درون آن بحالت خوابيده و به پهلو و يا طاق‌باز صورت روبه معبد قرار داده‌اند. جهت‌ها شرقى و غربى و يا شمالى و جنوبى انتخاب شده است.

در بعضی موارد دست چپ اموات بحالت احترام بر روی سینه قرار داده شده است و این نوع دفن قبلاً در دوره هخامنشی نیز معمول بوده است. در چند نوع از این قبور سکه‌هایی از ارد (پادشاه اشکانی) ۵۶ تا ۳۷ ق.م فرهاد اول (اشك پنجم) ۱۷۱ ق.م تاکنون بدست آمده است سکه‌ها درست در زیر مجسمه مردگان قرار داده شده بطوریکه از نظر تاریخ‌گذاری این نوع قبور را (با شناسنامه) نامیدیم. به‌مراه این سکه‌ها از این قبور، تیغه‌های برنزی، دستبند، يك جفت گوشواره طلا که بردسته‌های آن نقش انسانی بالدار با نقش گل زراس‌شش‌پیر دیده می‌شود و همچنین ظروف سفالین از قبیل قمقمه و غیره بدست آمده است. نوع دوم: قبوری که مربوط بدوران میلادی است و جدیدتر از مقابر نخستین است.

در ایندوره اموات را در تابوتهای سفالین بدون لعاب وزینت بطول ۳۵ × ۲۱۰ سانتیمتر و ژرفای ۳۰ سانتیمتر قرار داده و تابوت را در محوطه‌ای بهمین اندازه که در صخره طبیعی کنده شده دفن نموده و روی تابوت را بوسیله در پوش سفالین و یا ورقه‌های سنگ آهك مسدود نموده‌اند. جهت این تابوتهای نسبت بقبور نوع اول (شمالی - جنوبی) است که مرده در آن بصورت تقریباً طاق‌باز روبه معبد قرار داده شده است. کودکان را در تابوتهای کوچکتر دفن نموده‌اند.

نوع سوم: که برای میت از خمره‌های سفالین استفاده شده است. بدین‌ترتیب که مرده را درون خمره بحالت طاق‌باز و صورت بطرف معبد قرار داده و در همان جهت که تابوتهای سفالین را دفن نموده‌اند در گودی صخره گذارده و دهانه خمره‌ها را بوسیله يك تخته سنگ مسدود کرده‌اند. این نوع تدفین و وسیله دفن را نه‌تنها در این ناحیه دیده و در آن کاوش کرده‌ایم، بلکه قبلاً نیز در ناحیه مغان آذربایجان مورد بررسی و کاوش قرار داده‌ایم. در زمستان سال ۴۸ نیز قبرستان وسیعی را در دامنه طاق‌بستان کرمانشاه مورد حفاری قرار داده و متجاوز از ۵۰ خمره بزرگ و کوچک (پارتی) را آشکار نموده‌ایم که هم‌اکنون تعمیر و بهمان حالت در این دامنه موجود است. باتوجه بمطالب فوق می‌بینیم که در گورستان پارتی معبد ناهید تحول وانتقالی از دفن در خاک بکرو صخره بتابوت و خمره میت و همینطور تغییر جهت اموات وجود داشته است که احتمالاً نشانی از انتقال و تحول و یا رستاخیز مذهبی میتواند قلمداد گردد. در قبور مغان دوران اشکانی نیز این انتقال را دیده و می‌شناسیم. پیروفسور گیرشمن نیز در مقابر سکنه شوش در پایان قرن اول یا در آغاز قرن دوم مسیحی نوعی از این انتقال و رستاخیز را مشاهده کرده است. راجع بمقابر پارتی خارج از سرحدات ایران نیز گفته شده است «در نیپوروکاکزه و دورا ازوپوس، گورستانهای پارتی نشان داده است که در آنها اموات را با لوازم تدفین در تابوتهای سفالین دفن کرده

بودند، تابوتهای مزبور غالباً لعابکاری شده و مزین به نقش برجسته معرف ربه النوعی عریان است و دانشمندان آنها ناهید میدانند.

بنظر میرسد که نفوذ و عقاید زردشتی در بعد از میلاد مسیح در قوم پارسی سبب اصلی دفن اموات در تابوت و خمره‌های سفالین است که عدم آلودگی خاک بوسیله اجساد نظر اصلی بوده است و این انتقال و تحول مذهبی مرحله آغاز گام بعدی است که اموات را در فضای باز و استودانها برای لاشخورها و مرغان هوا عرضه میکند. و ما در معبد آناهیتا در دوره ساسانی چند نمونه آنها بدست آورده‌ایم که عبارتست از خمره‌های کوچکی که شکسته‌های استخوان را بدون فرم پس از خورده‌شدن گوشت و پوست بوسیله پرندگان در آنها ریخته و دفن کرده‌اند.

علامات و نشانه‌های پارسی و ساسانی

ضمن خاکبرداری از ترانشه‌های حفاری تعدادی از سنگهای لاشه و قلوه‌ای کوچک و بزرگ که از «توکار» و «پی» دیوار ریزش کرده بیرون آورده شد که دارای نقوش و علامات منقور از قبیل: سواستیکا (صلیب شکسته. گردونه خورشید) ستاره، خورشید، بز کوهی، گردونه و چرخ، نقشهای هندسی گیاهان و بخصوص تعداد زیادی نقش ماهی، ماهی و آب توام، لنگرکشتی و غیره میباشند. بنظر میرسد که اینها علامات خانوادگی اشخاص بوده است. طبیعی است که برای ساختن بنایی بدین عظمت و وسعت با دیوارهایی بقطر ۱۸ متر و احتمالاً بارتفاع ۶ تا ۸ متر بابعاد ۲۳۰×۲۲۰ متر میلیونها تن سنگ لازم بوده است که باین مکان آورده شود و اینکار با ایمان شخصی بستگی داشته است و دور نیست که گروهها و دسته‌ها و خانواده‌ها چنین مصالحی را حمل نموده و علامات خانوادگی خود را که نمودار کارکرد آنها بوده است بر سنگها نقش نموده‌اند.

در دوره ساسانی تنها بر سنگهای حجاری نام خانوادگی نوشته شده است که حاکی از علامات و اسامی حجاران بوده است. در حالیکه در ایندوره، کمتر نمونه‌ای دیده شده است که بر حجاریها چنین علاماتی نقش شده باشد و عموماً قلوه‌ها و لاشه‌ها دارای چنین نشانه‌هاییست. چون بیشتر نقوشیکه بدست آمده القاء ماهی و آب و لنگرکشتی، و ماهی و آب و مظاهر الهه ناهید میباشند بد نیست بافسانه‌ها و پندارهایی که بین ساکنان کنگاور جاریست توجه شود، این پندارها گهگاه از زبان مردم سالخورده و جهان‌دیده این سامان شنیده شد که نشان از «حمام بلوری» در دل تپه میدادند که در آن «حوضی از طلا» و در آب زلال آن «ماهیمهای طلایی» وجود دارند و فعالیت حفاری مارا نیز کوششی در جهت یافتن این حمام بلور و حوض طلا و ماهیمهایش میدانستند و بدنبال شایعه سازیها شنیده شد که میگویند (انار طلا) و (ماهی طلا) کشف کرده‌ایم

و میدانیم ارتباطی بین آناهیتا با انار و ماهی وجود دارد که هردو مظهر ناهید میباشند و بطور یقین ساکنان فعلی کنگاور تپه آناهیتا که از بازماندگان سلف خود هستند سینه بسینه افسانه‌ها و داستانهای را که با محل ناهید و این معبد پیوند داشته از دورانه‌های بس قدیم ضبط و منتقل کرده‌اند البته این شایعات و پندارها قبل از پیداشدن نقوش فراوان ماهی و آب و لنگرکشتی نیز جریان داشت.

نتیجه:

معبد آناهیتا که فعلا بطور دقیق مگر از نوشته مورخان قدیمی و باستان‌شناسان غربی نمیدانیم معبد و یا قصر است، بناگفته دانشمندان ایرانشناس نیز نمیتواند مربوط بعصر سلوکی باشد، چه دارای عوامل ایرانی است:

۱- از قبیل پلکان دوطرفه در جنوب بنا (مدخل) که صددرصد ایرانی است و بنابه گفته جیمز فرگوسن نظیرش (در تخت جمشید) در تمام عالم دیده نشده است و همچنین عامل را در کوه خواجه سیستان در دوره پارسی داریم.

۲- مورخان در برداشتهای اولیه تصورات خود را دخالت داده و این معبد را با «پالمیرا» مقایسه نموده‌اند. و اکنون شیار زمین بوسیله بیل و کلنگ حقایق مشهور را ورای حدس و گمان‌ها نشان داده است.

۳- اختصاص شکل ستون و سرستون به فلان و یا بهمان سبک یونانی نمیتواند معیار درستی در عوامل سازنده باشد، زیرا که ما شکل این نوع ستون و سرستون سازی‌های حجاری را بردهانه دخمه فخریکا در آذربایجان غربی مربوط بزمان مادها قبلا دیده و میشناسیم که تاریخ ساختمان آنها درست قبل و یا همزمان سبک «دری» در یونان است.

۴- تاکنون در کاوشهای علمی که انجام شده، هیچگونه اثر و نشانه‌ای قبل از دوره پارتها (اشکانیان) بدست نیامده است و برای نمونه حتی بیک تکه سفال از دوره هلنی (یونانی) برخورد نشده است. ولی بایستی اضافه کرد که چند تکه سفال و شیشه در دل صخره کشف شده است که مربوط بقرن پنجم قبل از میلاد زمان پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی است و نشان میدهند که این صخره در زمان این پادشاه مسکون بوده است.

۵- وجود طبقات منظم دوره اسلامی حاکی از وقایعی است که در این بنای عظیم اتفاق افتاده است، حفاریات و بررسی‌های علمی که ادامه خواهد یافت درآینده هرچه بیشتر پرده از راز این وقایع خواهد گشود.

سرچشمه‌های پژوهش در تاریخ پارسیان

درباره تاریخ اشکانی کتاب و اثر مستقلی از پیشینیان بجای نمانده است. در کتابهای پهلوی، و ایرانی قدیم از تاریخ ایشان اثری باقی نیست؛ همچنین وقایع نگاران دوره ساسانی، توجهی به تاریخ آن سلسله نداشته‌اند. حتی در شاهنامه فردوسی که گنجینه‌ای از داستانهای تاریخی پیشینیان است درباره اشکانیان جز چند بیتی یاد نشده، و می‌فرماید:

از ایشان بجز نام نشنیده‌ام
نه در نامه خسروان دیده‌ام
تنها مدارک مکتوبی که از کتب پیشینیان درباره ایشان داریم، تواریخی است که مورخان و وقایع نگاران یونانی و رومی درباره تاریخ روم نوشته‌اند، و چون رومیان قدیم معاصر اشکانیان بوده، و بالغ بر سیصد سال با ایشان در جنگ و ستیز بودند، از اینرو آن مورخان در ضمن بیان حوادث تاریخی روم قدیم به تاریخ اشکانی، و وقایع روزگار شاهنشاهان آن اشاره کرده‌اند. ناچار مورخان جدید کارنامه پرافتخار اشکانیان را از زبان دشمنان رومی، و یونانی ایشان (که در بسیاری از موارد آنرا قلب کرده و بنفع خود نوشته‌اند) نقل نموده، و کتابهایی بنام تاریخ پارتیها و اشکانیان به رشته تحریر کشیده‌اند. اگر این دشمنان عاقل نمی‌بودند، حتماً تاریخ ایشان فراموش شده بود، و در داستانهای ملی ایران هم بیش از آنچه راکه در شاهنامه فردوسی یاد شده، بدست ما نمی‌رسید.

بعد از منابع یونانی و رومی، منابع ارمنی در درجه سوم قرار دارد؛ زیرا وقایع نگاران و علمای ارمنی آن روزگار که معاصر رومیان و اشکانیان بوده‌اند، و کشور

ایشان مابه‌النزاع آن دو دولت قوی پنجه بوده است، در تواریخی که در شرح وقایع کشور کوچک خود ارمنستان نوشته‌اند، بالطبع از تاریخ دولت اشکانی و وقایعی که بر آن کشور گذشته است نیز یاد کرده‌اند.

یگانه منبع مهمی که از منابع کلاسیک یونانی و رومی در دست است؛ تلخیصی است که مورخ قرن دوم یوستی‌نوس^۱ از کتاب گمشده مورخ دیگر رومی در آغاز قرن اول میلادی تروگوس پومپئوس^۲ برای ما بجا گذاشته. اگرچه این کتاب در نتیجه اشتباهات نویسنده اصلی یا تلخیص‌کننده، خالی از سهو و خطای بسیار نیست؛ مثلاً حوادث بین سالهای ۹۴ و ۶۹ و بعضی از حوادث بین ۷۲ و ۲۲۷ میلادی در آن از میان رفته، مع‌الوصف بهترین و مفصلترین اثری است که از دوره اشکانی بدست ما رسیده است. کتاب دیگر تاریخ پلوتارخوس^۳ است، که درباره جنگهای کراسوس و سورنا در زمان اردشندی منحصر به فرد بشمار می‌رود.

تاریخ دیون کاسیوس^۴ حوادث کشمکشهای اشکانیان را با رومیان تا سقوط دولت اشکانی در بر دارد. استرابون^۵ و آمیانوس مارسلینوس^۶ از کشور پارت، و تقسیمات جغرافیائی آن اطلاعات مفیدی بجای گذاشته‌اند.

سیسرون^۷ سخنور و سیاستمدار قدیم روم، در نامه‌هایی که به دوستان خود نوشته، و گزارشهایی که برای سنای روم فرستاده، از حوادث روزانه‌ای که در مشرق در حین اختلافات مرزی ایران و روم اتفاق می‌افتاده، اطلاعات سودمندی بجای گذاشته است.

مورخ یهودی در قرن اول یوسفوس فلاویوس^۸ در تاریخی که درباره قوم خود ملت یهود نوشته، به تاریخ اشکانی اشارات فراوانی کرده است. کتاب تاسیتوس مورخ رومی^۹ در قرن اول و آغاز قرن دوم بر قسمتی طولانی از تاریخ اشکانیان، بویژه وقایعی که بر اثر جنگهای کربولو با آن دولت اتفاق افتاده، مأخذ مهمی بشمار می‌رود.

تواریخ ارمنی با اینکه مشتمل بر افسانه و خرافات بسیار است، مطالبی در آن

1- Justinus

2- Trogus Pompeius

3- Plutarchus (پلوتارک) قرن اول میلادی

4- Dion Cassius قرن دوم میلادی

5- Strabon قرن اول میلادی

6- Ammianus Marcellinus (قرن چهارم)

7- Ciceron

8- Josephus Flavius

9- Tacitus

وجود دارد که دیگر منابع فاقد آنهاست.

بعد از منابع ارمنی، کتابها و تواریخ سریانی، بویژه نویسندگانی مانند بردیسان^{۱۰} که غالباً از کشیشان و روحانیان صدر اول مسیحی بوده‌اند، و معاصر اشکانیان بشمار می‌رفتند، از منابع ممتاز در تاریخ آن دولت شمرده می‌شوند.

اسناد سریانی به انضمام بعضی یادداشتها که در حاشیه نسخ خطی ایشان نگاشته شده، متضمن این فایده نیز هست که انشاء آنها درست در زمانی بوده، که هنوز قسمت غربی امپراطوری پارت در زیر فرمان شاهنشاهان اشکانی قرار داشته است.

پس از منابع سریانی، آثاری که از سیاحان چینی بجای مانده، و در سیاحتنامه‌های خود اشاراتی به پارتیها و دولت اشکانی کرده‌اند قابل اهمیت است. بویژه این منابع درباره قبایل چادر نشین آسیای میانه از قبیل: یوئه‌چی‌ها، و کوشانیان اطلاعات تازه‌ای را در اختیار ما می‌گذارد، که از جمله آن منابع سیاحتنامه چژان تسیان است.

پس از منابع چینی، کتب دینی یهود که در آنها جسته و گریخته راجع به اشکانیان مطالبی آمده، از منابع تاریخ اشکانی بشمار می‌رود؛ چنانکه در کتاب میکاه نبی که از رسالات تورات است، می‌توان استنباطاتی درباره نحوه سیاست سلوکیان، و پادشاهان اشکانی در سوریه و فلسطین نمود.

دیگر از کتب یهود، کتاب تلمود است که مشتمل بر میشنا، و گمارا یا تلمود بابلی، و اورشلمی می‌باشد. در این کتاب به روابط یهود با پارتیها اشاره شده، و از فحوای آن کتاب بر می‌آید که یهودیان رویهمرفته طرفدار پارتیان بر ضد تسلط رومیان بر فلسطین بوده‌اند.

از منابع مکتوب در مرحله آخر تواریخ عربی و اسلامی قرار دارد. در این کتب اطلاعات راجع به پارتیها بسیار قلیل و ناچیز و غالباً افسانه و خلاف واقع است. سببش آنست که مورخان قرون اولیه اسلامی که اطلاعات خود را از خداینامه‌ها و شاهنامه‌های قدیم گرفته‌اند، مانند مراجع خود موبدان زردشتی، از اشکانیان اطلاع صحیحی در دست نداشتند، و دوره اشکانی را غالباً با دوره اسکندر، و جانشینان او درهم آمیخته دوره ملوک الطوائف نام نهاده‌اند، و آن دوره ۵۵۶ ساله را به تقلید نویسندگان خداینامه‌ها به دو بیست سال رسانیده‌اند، و نامهای مخدوش با وقایع غیر معلوم و مبهمی از آن زمان یاد کرده‌اند. تنها مطلبی که می‌توان از مجموع گفته‌های ایشان استفاده کرد، جزئیات نیست در باب سقوط شاهنشاهی اشکانیان که مربوط به تأسیس دولت ساسانی می‌شود. نیز بعضی از اسامی و القاب، و برخی از اشارات به سازمانهای دولتی اوایل ساسانی که میراث دولت پیشین ایشان اشکانی بوده است.

بعد از کتب کلاسیک، و منابع مکتوب در کتب و رسایل که از زمان اشکانیان بدست

ما رسیده، نوبت به مسکوکات، و کتیبه‌ها، و آثار باستانی، و معماری می‌رسد. در بیشتر آنها گذشته بر تاریخ سالهائی که بنا بر تقویم بابلی عصر سلوکی ثبت شده، نام ماه نیز ذکر گردیده است. از اینجهت این مسکوکات مدارک مفیدی در تعیین تاریخ وقایع سنین سلاطین اشکانی بشمار می‌رود.

در ابتدا پادشاهان اشکانی بر روی مسکوکات خود فقط نام و لقب شاهی خود ارشک را نقش می‌کردند، و نوشته‌های روی سکه بطور کلی به زبان یونانی بود. چون فقط لقب پادشاهان یعنی ارشک در این سکه‌ها ذکر شده، و نام ایشان را فاقد بود، از اینجهت تطبیق آن با صاحبان حقیقی آن مشکل می‌نماید. سپس از آغاز قرن اول پیش از میلاد نام پادشاهان و لقب ایشان بر روی سکه‌ها نقش شده، و در سال ۱۳۷ ق.م تاریخگذاری بر مبنای تاریخ سلوکی که نسبتاً تاریخ دقیقی است معمول گردیده است. این تاریخ که مبدأ آن از بهار سال ۳۱۲ ق.م شروع می‌شود، بر روی سکه‌های اشکانی معمول و متداول گردیده است.

از زمان ولغش اول یعنی سده اول میلادی کم‌کم خط یونانی جای خود را به الفبای سامی آرامی داد. مسکوکات پادشاهان اشکانی بطور کلی از نقره و مس بوده است، و سکه‌های نقره عبارت از یک درهمی و چهاردرهمی است که ضرب آنها اختصاصاً در شهرهای یونانی بین‌النهرین بعمل آمده است.

گذشته از مسکوکات، کتیبه‌ها و سنگنبشته‌هایی به خط یونانی و لاتین راجع به زمان اشکانی در دست است، از آنجمله دو کتیبه یونانی است از زمان پارتی، که از روزگار میترا دات دوم، و گوترز (گودرز) در کوه بیستون بجای مانده است. در کشفیات شوش مربوط به عصر اشکانی کتیبه‌هایی به زبان یونانی بدست آمده، و از آنجمله نامه‌ایست که ارتابانوس سوم به مردم آن شهر نوشته است، و همچنین نوشته‌ای متعلق به زمان پادشاهی اردوان پنجم است.

در خرابه‌های شهر دورا اورپوس^{۱۱}، که شهری در ساحل علیای فرات بوده، و هم‌مرز با دولت اشکانی بشمار می‌رفته، کتیبه‌هایی به زبان یونانی کشف شده، و نقش‌های دیواری که حاکی از وقایع جنگ‌های اشکانی و رومی است بدست آمده است. همچنین در آثار همین شهر یک سلسله نوشته‌ها و طومارها بر روی کاغذ پارشومن کشف شده که از لحاظ تاریخ فرهنگی و ادبی آن زمان دارای اهمیت بسیار می‌باشد.

دیگر منابعی به خط میخی بابلی است، و با وجود آنکه بیشتر آنها جزئی و پراکنده است، با این وصف چون اغلب آنها به وقایع آن عصر اشاره می‌کند دارای ارزش تاریخی خاصی است.

این کتیبه‌های میخی مشتمل بر جداول نجومی است که به خط میخی بر روی الواح

کلی نوشته شده، و غالب آنها از روی الواح قدیمی تری استنساخ گردیده است. این الواح را نمی‌توان اثر دوره معاصر نویسنده آنها دانست، و به صحت مندرجات آن نمی‌توان یقین کرد، و استفاده تاریخی از آن محتاج به تحقیق و تدقیق بیشتری درباره آنهاست، و اهمیت آنها بیشتر از نظر تقویم و تاریخگذاری است.

امتیاز و حسنی که الواح گلی به خط میخی بابلی دارند، آنست که دو تاریخ در آنها ذکر شده؛ از اینرو زمان قطعی سنواتی حوادث بوسیله آنها معلوم می‌شود. ولی متأسفانه در غالب آنها پادشاهان اشکانی را فقط به لقب خانوادگی آنان ارشک ذکر کرده‌اند، و تا حدی همین اختصار نتیجه مطلوب را از آن منابع تاریخی از میان برده است. در بعضی موارد نادر اسم شخص پادشاه نیز ذکر شده است.

دیگر نوشته‌ها و کتیبه‌های آرامی است که در سرزمین آشور، و شهر الحضر، و تنگ سروک در فارس، و نقاط دیگر در فلات ایران بدست آمده است. از جمله در یکی از شهرهای گرجستان موسوم به متسختعه دو کتیبه آرامی پیدا شده: یک کتیبه دو زبانی یونانی، و آرامی، و یکی دیگر به خط و زبان آرامی است. خط کتیبه یک زبانی آرامی با خط آرامی کتیبه دوزبانی متسختعه یکی است، ولی قدری قدیم تر نظر می‌آید. با وجود اسامی خاص ایرانی، متن این کتیبه کاملاً آرامی است، و ثابت می‌کند که در دوره اشکانی هنوز هیچ نوع هزوارش در آن زبان بکار نمی‌رفته، و متون آرامی چنانکه نوشته می‌شده، به همان زبان خوانده می‌شده است.

دیگر نوشته‌هایی است به خط پهلوی اشکانی، که بسیار نادرالوجود است. این نوشته‌ها شامل دو نوشته می‌شود بر روی پوست که از کردستان ایران، از قصبه‌ای بنام اورامان. یکی از این نوشته‌ها یونانی، و دیگری به خط آرامی، و زبان پهلوی اشکانی است، و به مناسبت اینکه در اورامان کشف شده، آنها را بنچاق اورامان گویند.

گذشته از این اثر پهلوی اشکانی کتیبه‌ای نیز به همان زبان در کالچنگال از نواحی بیرجند کشف شده است.

در سرپل زهاب نقش برجسته‌ای از کوترز (گودرز) اشکانی وجود دارد که در آن کتیبه ناقصی از او به زبان اشکانی دیده می‌شود.

در سالهای اخیر در ناحیه نسا در نزدیکی عشق‌آباد واقع در جمهوری ترکمنستان شوروی که مقر پادشاهان اشکانی بوده، آرشو بزرگی محتوی اسناد مالی که بر روی پاره‌های سفال نوشته شده بود بدست آمد، و این اسناد به خط آرامی و زبان اشکانی است، که نظیر آن نیز بر روی سفال در خرابه‌های شهر اورا اورپوس یافت شده است. دیگر از منابع تاریخ اشکانی آثار باستانشناسی و حفاری است؛ از آنجمله حفاریهائی است که در اوایل قرن بیستم در شهر دورا اورپوس در کنار فرات در آغاز

بوسیله دانشمندی فرانسوی موسوم به کومون^{۱۲}، و سپس بوسیله هیئت مخصوصی از طرف دانشگاه ییل انجام شده است. همچنین حفاریهایی که در سلوکیه واقع در کنار دجله و نیز در شوش صورت گرفته اطلاعات بسیاری درباره تاریخ اشکانی در اختیار ما می گذارد.

در این اواخر باستانشناسان شوروی به راهنمایی و سرپرستی ماسون^{۱۳} در حفاریهایی که در خرابه های نسا انجام داده اند، اسناد و مدارك جالب و مهمی را درباره دوره اشکانی بدست آورده اند.

دیگر از منابع، آثار معماری است که از زمان اشکانی بجای مانده است. این آثار حاکی از تمدن درخشان آن روزگار است. بیشتر این آثار معماری، در ویرانه های قصرهای آشور والحضر (عراق شمالی)، و نیز درکوه خواجه در سیستان، و در میان دریاچه هامون بوسیله اشتاین، و هرتسفلد مورد تحقیق قرار گرفته است. دیگر ابنیه و گورستانهایی است که در ناحیه نسا در نزدیکی عشق آباد کشف شده، و در آنها نقاشیها و مجسمه ها، و مهرها، و سکه ها، و لوازم، و اثاث البیت مردم آن زمان یافت شده است.

پژوهشگران نوین درباره اشکانیان

از نویسندگان معاصر، قدیمی ترین دانشمندی که درباره اشکانیان کتابی مفصل نوشته است سنت مارتن کشیش فرانسوی است که در تاریخ آن سلسله، براساس مورخان ارمنی از سال ۱۸۱۶ تا ۱۸۲۰ به تحقیق پرداخته است. وی خاندان های شاهی را به چهار شاخه به شرح زیر تقسیم نموده:

۱- اشکانیان ایران

۲- اشکانیان ارمنستان

۳- اشکانیان هند یا باختر که مورخان ارمنی و چینی آنان را کوشانیان خوانده اند.

۴- اشکانیان شمالی که تحت عنوان ماساگت ها، و آلانها نامگذاری شده اند.

وی در این کتاب درباره اصل و نسب هر یک از آن شاخه ها بحث ممتع نموده است.

چون سنت مارتن بطور ناگهانی پیش از اتمام کار خود، در ۴۱ سالگی و در ۱۸۳۲ درگذشت، یکی از دانشمندان فرانسوی بنام فلیکس لاژارد^{۱۴} اوراق و تحقیقات او را درباره اشکانیان در دو جلد در سال ۱۸۵۰ منتشر ساخت^{۱۵}.

دیگر کتابی است که وی درباره تاریخ و جغرافیای میسن (میشان)، و خاراکس

12- Cumont

13- Masson

14- Felix Lajard

15- M. J. Saint Martin, Fragment, d'une histoire des Arsacides, Paris, 1850, 2 Vol.

نوشته است که تمدن ایشان معاصر اشکانیان، و امرای ایشان از پادشاهان دست‌نشانده اشکانی بوده‌اند^{۱۶}.

دیگر نویسنده و مورخ ترك عبداللطيف صبحی بن عبدالرحمن سامی، معروف به صبحی‌پاشا (۱۲۴۲-۱۳۰۳ هـ) است، که از ولات و وزراء دولت عثمانی، و در سال ۱۲۸۸ هجری استاندار سوریه بود. وی در عهد خود از دانشمندان عثمانی بشمار میرفت، و اطلاعات بسیاری در باستانشناسی و مسکوکات قدیم داشت که در کتابی بنام «تکملة العبر» در دو جلد است، که جلد اول در ۱۷۲ صفحه در تاریخ دولت سلوکیان، و جلد دوم در ۹۸ صفحه در تاریخ اشکانیان می‌باشد. این کتاب را خلیل افندی الخوری ترجمان ولایت سوریه به عربی ترجمه کرده، و در حدود سال ۱۸۷۰ میلادی باتصاویری به طبع رسانیده است. این کتاب از نظر قدمتی که در میان تألیفات جدید دارد قابل ملاحظه است.

دیگر خاورشناس انگلیسی جرج راولینسن است، که دو کتاب درباره تاریخ اشکانی نوشته است. یکی تحت عنوان ششمین پادشاهی بزرگ شرقی یا جغرافی، و تاریخ، و باستانشناسی پارت ۱۷ در ۱۸۷۳، و دیگری کتابی تحت عنوان «پارت» که در ۱۸۹۳ در لندن و آمریکا منتشر شده است^{۱۸}.

دیگر کتاب هرمان آلفرد فرایهر گوتشمید است، که یادداشتهای او درباره تاریخ ایران تحت عنوان «تاریخ ایران و ممالك همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیان» پس از مرگش به کوشش تئودور نولدکه، و با مقدمه و حواشی وی در ۱۸۸۸ میلادی در شهر توپینگن از بلاد آلمان منتشر شده^{۱۹}، و از منابع قابل اعتماد تاریخ اشکانی است.

کتاب دیگری که مستقلاً در تاریخ مردم پارتی و دولت اشکانی نوشته شده کتاب «تاریخ سیاسی پارت» است تألیف نیلسون دو بوآز که در ۱۹۳۹ در شیکاگو از بلاد ایالات متحده آمریکا انتشار یافته است^{۲۰}.

این کتاب درباره روابط جنگی میان روم و ایران بیشتر بحث کرده، و از اوضاع

16- Recherches sur l'histoire et la géographie de la Mésène et de la Characène, Paris, 1938.

17- Rawlinson, G., The Sixth Great Oriental Monarchy, or the Geography, History, and Antiquities of Parthia, New York, 1973.

18- Rawlinson, G., Parthia, New York, 1893.

19- Hermann Alfred Freiherr Von Gutschmid, Geschichte Iran, and Seiner Nachbarländer, Tubingen, 1888.

این کتاب تحت عنوان فارسی بالا بقلم آقای کیکاووس جهانداری ترجمه و از طرف چاپخانه علمی در تهران به طبع رسیده است.

20- Debevoise, N.C. A Political History of Parthia, Chicago, 1939.

این کتاب را آقای علی اصغر حکمت تحت عنوان «تاریخ سیاسی پارت» به فارسی ترجمه کرده، و در تهران منتشر ساخته است.

داخلی کشور پارت آگاهی بسیاری از آن نمی‌توان یافت. کتاب مستقل دیگری که درباره پارتها نوشته شده، کتاب «پارتیان» تألیف مالکوم کالج^{۲۱} دانشیار دانشکده وستفیلد^{۲۲} دانشگاه لندن است، که آنرا برای شاگردان خود در ده فصل و ۲۴۳ صفحه فراهم آورده، و در ۱۹۶۴ میلادی در آن شهر به طبع رسانیده است.

این کتاب تازه‌ترین اثری است که مستقلاً درباره تاریخ اشکانیان نوشته شده است.

از تحقیقات تازه‌ای که می‌توان از آن بهره فراوان گرفت، مقالاتی است که در سلسله تاریخ قدیم کمبریج از جلد نهم تا یازدهم^{۲۳} درباره اشکانیان و اوضاع ایران در آن زمان آمده است، و نیز منابع فراوانی در ذیل آن کتابها درباره اشکانیان آمده، که در تألیف مفصل تاریخ اشکانیان نبایستی از رجوع به آنها غفلت کرد. درباره سکه‌های پارتی کتابها و مقالات فراوانی نوشته شده است. شاید بهترین آنها کاتالوگهای روٹ^{۲۴}، و پترویچ^{۲۵}، و نیز درباره خاندانهای شاهی دست‌نشانده ایشان کاتالوگ مسکوکات هیل^{۲۶} می‌باشد.

در کتاب شاهکارهای هنر ایران تألیف آرثر آپهام پوپ^{۲۷} نقش سکه‌های بسیاری از دوره پارتی با شرحی درباره آنها آمده است، که نیوئل آنها را در کتابی جداگانه تحت عنوان «سکه‌های پارتی در کتاب پوپ» گردآوری کرده است^{۲۸}.

درباره باستان‌شناسی آثار پارتی مرحوم هرتسفلد در فصل چهارم کتاب «ایران در شرق قدیم»^{۲۹} شرح مفصلی داده است که مهمترین قسمت آن راجع به آثار پارتی در کوه خواجه در دریاچه هیرمند سیستان می‌باشد.

درباره آثار شهر دورا که از تمدنهای تحت نفوذ اشکانی است، و در سال ۱۹۲۱ میلادی در تپه‌های صالحیه در کنار فرات بطور اتفاقی کشف شد، و بعداً توسط دانشمندان آمریکائی و فرانسوی مورد تحقیق قرار گرفت، کتابی در دو جلد توسط فرانتس کومون نوشته شده، که جلد اول آن شرح آن آثار، و جلد دوم اطلس تصاویر

21- Malcom A.R. Colledge, The Parthians, London, Thames and Hudson, 1967.

22- Westfield College.

23- The Cambridge Ancient History, Vol IX-VI.

24- Wroth, W.W. Catalogue of the Coins of Parthia, London, 1903.

25- Sammlung Petrowicz, Arsakiden Münzen, Vienna 1904.

26- Hill. C.F., Catalogue of the Greek Coins of Arbila. Mesopotamia, and Persia, London 1922.

27- Arthur Upham Pope, A Survey of Persian Art, 6 vols.

28- Newell. E. T., The Coinage of Parthians in Pope A.U (ed).

29- Hertzfeld. E. Iran in the Ancient East., Oxford University Presse, London, New York 1941.

آن است. این کتاب تحت عنوان «کشفیات دورا اورپوس» ۳۰ در سال (۱۹۲۲-۱۹۲۳) از طرف آکادمی کتیبه‌ها ۳۱ در ۱۹۲۶ در پاریس به طبع رسیده است.

درباره الحضر که از بلاد قدیم بین‌النهرین بوده، و تحت نفوذ تمدن پارسی قرار داشته، و از اوایل قرن بیستم در آن کشفیاتی انجام گرفته، کتاب ممتعی در دو جلد توسط اندره ۳۲ در ۱۹۰۸ و ۱۹۱۲ در لایپزیک منتشر شده است.

مقاله جامع و مفیدی نیز تحت عنوان الحضر و نخستین فصل اکتشافات آن در شماره هشتم مجله سومر در ۱۹۵۲ منتشر شده است ۳۳.

در کاوشهایی که در نسای عشق‌آباد در جمهوری ترکمنستان شده، آثار بسیاری از دوره پارسی بدست آمده است. از دانشمندان شوروی که درباره این آثار بیش از همه مطالعه و تحقیق کرده‌اند خانم پوگاچنیکوا است، که کتابی در آثار هنری ترکمنستان اعم از نقاشی، و مجسمه‌سازی، و معماری تا قبل از سال ۱۹۱۷ میلادی نوشته است. این کتاب در سال ۱۹۶۷ در مسکو به‌روسی به طبع رسیده، و خلاصه‌ای نیز به زبان فرانسه ضمیمه آن است.

دیگر مقاله ممتعی است که این خانم درباره آثار معماری نسا منتشر ساخته است ۳۴.

درباره صنایع و هنرهای دستی پارسی باید به کتاب سفالسازی دیوآز ۳۵، و مقاله اتینگهاوسن ۳۶، و نیز درباره جواهرات ۳۷، و طلاکاری، و نقره‌کاری ۳۸ پارسی به مقالات اکرم رجوع کرد.

درباره روابط پارسیان، و سلوکیان، و یونانیان باید به کتابهای بوان ۳۹، و بیکرمان ۴۰، و کوک ۴۱، و جونز ۴۲، و نارین ۴۳، و تارن ۴۴ رجوع کرد.

- 30- Franz Cumont, *Fouilles de Doura Europos* (1922-1923), Paris, 1926.
- 31- L' Academie des Inscriptions.
- 32- Andrae, W., *Hatra*, Vols I and II, Leipzig, 1908. and 1912.
- 33- Safar, F. *Hatra, and the first Season of Excavation Sumer VIII*. 1952.
- 34- Pugachenkova, G. A. (*Architectural monuments of Nisa*) *Vestnik drevnei Istorii* 1951: 4; 185 F. 1953; 5, 159 F.
- 35- Debevoise, N, C, *Parthia Pottery from Selucia*: Ann Arbor 1937.
- 36- Ettinghausen, R; *Parthian Pottery in Pope*: A. U (ed) A. Survey of Persian Art: Oxford 1938, Vol I: 646 F.
- 37- Ackerman, P: *Parthian Jewellery in Pope* A. U (ed), A Survey of Persian Art. Oxford 1938, Vol I.
- 38- Ackerman, P. *The Art of the Parthian Silver, and Goldsmiths: in Pope* AU (ed): A Survey of Persian Art, Oxford 1938. Vol I.
- 39- Bevan E., *The house of Seleucus*, London 1902.
- 40- Bikerman: E, *Les institutions des Séleucides*. Paris 1938.
- 41- Cook, J. M. *The Greeks in the East*, London 1962.
- 42- Bikerman: E, *Les institutions des Séleucides*. Paris 1938.
- 43- Jones, A.H.M *The Greek City from Alexander to Justinian* Oxford 1940.
- 44- Narain, A.K. *The Indo-Greeks*. Oxford 1957.
- 44- Tarn, W. W. and Griffith G. t. *Hellenistic Civilisation* London 1925, Tarn. *The Greeks in Bactria and India*, Cambridge 1951.

درباره روابط پارتیان، و سکاها باید به کتاب یونگ ۴۵، و درباره یوئه چی ها به مقاله مین چن هلفن ۴۶، و درباره اردوان سوم به کتاب کاهرستد ۴۷، و درباره جنگ تراژان، و پارتیان به کتاب لپر ۴۸، و درباره شهرهای خاراکس، و شوش در عهد سلوکی و اشکانی باید به مقاله نودلمن ۴۹، و کتاب ریده ۵۰ مراجعه کرد. درباره زبان پارتها می توان به کتابها و مقالات کولی ۵۱، و کیلن ۵۲، و هنینگ ۵۳، و میله ۵۴، و نیبرگ ۵۵، و اونوالا ۵۶ مراجعه نمود. در پیرامون کتیبه های پارتی بهترین اثر کتاب پایکولی هرتسفلد ۵۷، و مقاله ای است که هنینگ ۵۸ درباره بررسی کتیبه های پارتی و ساسانی از نظر زبانشناسی نوشته است.

درباره دین پارتیها تنها کتاب مستقلی که در دست است کتاب اونوالا ۵۹ می باشد، که آنرا در ۱۹۲۵ م. در بمبئی منتشر کرده است.

-
- 45- Yunge. J. Saka Studien, Leipzig 1939.
  - 46- Maenchen - helfen O. the yuehchih problem re - examined Journal of the American Oriental Society 65, 1945. 71-18.
  - 47- Kahrstedt. U. Artabanos III., Berne 1950.
  - 48- Lepper. F. A., Trajan's Partian War Oxford 1948.
  - 49- Nodelman. S. A preliminary history of chasacene Berytus XIII 1960, 83f.
  - 50- Le Rider G., Suse sous les Sélicides et Les Parthe, Paris, 1965.
  - 51- Cowley. A. The Pahlavi Document from Avroman, JARS. 1919 pp. 147 - 54 (2 plates).
  - 52- Ghilain A: Essai sur la langue Parth, son systeme verbal d'après les textes Manicheans du Turkestan Oriental, Louvain 1936.
  - 53- Henning; W. B., A list of Middle-persian, and Parthian words BSOAS IX: pp. 79-92; Henning, A new Parthian inscription near Birjand: Southern Khorasan Jras 1953: pts: 3-4 pp. 132-6.
  - 54- Meillet: A. De l'influence Parth sur la angue Armenienn, REA. 1, 1920 - 21, pp. 9-14.
  - 55- Nyberg. H. S: The Pahlavi Documents from Avroman: Mo XVII 1923: Ap: 182-230.
  - 56- Unvala: J: M: On the three Parchements from Avroman in Kurdistan: BSOAS: I: pt, 4 pp; 125-44.
  - 57- Hertfeld, E, Paikuli: Monument, and inscription of the Sasanians Empire 2 Vol. Berlin, 1924.
  - 58- Henning, W., B. Miteliranisch, handbuch der Orientalistik, 1-4 Leiden, 1958.
  - 59- Unvala, J. H., Observations on the Religion of Parthians, Bombay, 1961.

فرخ ملك زاده

گسترش هنر هخامنشی در آسیای صغیر

پس از مادها هخامنشیان حدود دو قرن بر ایران حکومت کردند (۳۳۰ - ۵۵۹ پ. م). بی شک مهمترین و باشکوه ترین دوره عظمت و اعتلای ایران را باید در این قرن جستجو کرد.

این عظمت و شکوه فقط بخاطر لشگرکشی و کشورگشایی و قدرت نظامی هخامنشیان نبوده است بلکه توسعه فرهنگ و هنر و اشاعه تمدن ایران در جهان باستان قدرت هخامنشیان را جاودانی و صد چندان نمود.

سیاست مدبرانه و انسانی هخامنشیان در مورد رفتار با مغلوبین و احترام کامل آنان به سنن و مقدسات دینی اقوام و مذاهب مختلف آن دوران در توسعه تمدن و محبوبیت هخامنشیان موثر بوده است.

در واقع در زمانی که زور و قدرت حاکمان محلی بر سرنوشت انسانها حکمفرمائی میکرد و در جهانی که ظلم و زور بر همه چیز حاکم بود تاریخ رسالت مهمی را بساکنان انزان (انسان) محول نمود. هخامنشیان با کاردانی و دانائی ذاتی خود در آغاز تشکیلات اداری و نظامی جدیدی را پایه گذاری کردند و با متحد کردن ولایات داخلی ایران مقدمات نفوذ و توسعه بیشتر این امپراطوری را بنیاد نهادند و در زمانی کوتاه هخامنشیان موفق گردیدند به اکثر نقاط جهان باستان دست یابند.

مراکز قدرتمند افسانه ای آن زمان یکی پس از دیگری بدست پاك اندیشان هخامنشی فتح گردید. بین النهرین، آسیای صغیر، یونان، هندوستان، مصر و بالاخره دنیای آن زمان بزیر پرچم هخامنشی درآمد.

با مراجعه و مطالعه تاریخ اقوام باستانی، میتوان گفت تا بحال هیچ قدرتی تا این حد نتوانسته است مناطق بیشماری را حاکم باشد. ولایات یا ساتراپی‌های هخامنشی بر ما روشن است زیرا در کتیبه‌ها و نوشته‌های بجا مانده از دوران هخامنشی این ایالات معلوم و مشخص شده است (با توجه باین موضوع که بیشتر کتیبه‌های هخامنشی به سه زبان فارسی باستان - ایلامی و بابلی نوشته شده است) همچنین برخی از مورخین آئزمان مانند هرودوت نیز ساتراپی‌های هخامنشی را با مقدار مالیات سالیانه آنها مشخص کرده‌اند. در این گفتار بعزت کمبود وقت بناچار به بررسی ساتراپی‌های هخامنشی در آسیای صغیر و گسترش هنر هخامنشی در این منطقه خواهیم پرداخت.

با استفاده از کتیبه‌های هخامنشی و منابع یونانی و سایر مدارك موجود ساتراپی‌های هخامنشی در آسیای صغیر عبارت است از:

۱- ساتراپی اول شامل میسیه و لیدی که کوههای معروف تومولوس (تملوس Tomolus) و مزوژی (مزژی Mesogis) در این ایالت است. رود پاکتل (Pactole) از کوههای تلموس جاری و به خلیج از میر میریخت و رود کیستر میثندر (Caystre Meinder) که ترکان آنها مثاند کچک مینامند قسمتی از این ایالت را مشروب میساخت. مرکز این ساتراپی شهر سارد بود که یکی از مراکز تجاری و مهم آئزمان محسوب میشد. این شهر دارای برج و باروی مستحکمی بود. از شهرهای دیگر این ایالت فیلادلفی (Philadelphie) و هی پپا (Hypoepa) و ترالس را میتوان نام برد.

۲- ساتراپی دوم کاپادوکیه است. این ایالت بدو قسمت منقسم میشده ۱- کاپادوکیه بزرگ ۲- کاپادوکیه کوچک. رود معروف هالیس در این منطقه است که بدریای سیاه میریزد. استرابون جغرافیدان مشهور یونانی از اهالی آمازی (Amasie) یکی از شهرهای کاپادوکیه بوده است.

۳- ساتراپی سوم شامل لیکیه (Lycie) کاریه (Carie) پامفیلیه (Pamphylie) و سواحل اژه میباشد. شهرهای معروف این ساتراپی میله (ملطیه Milet) و میونت (Myunte) کیوس (Chios)، جزایر سامس (Samos)، لبدس (Lebedos) و کفن (Colophon) میباشد.

۴- ساتراپی چهارم یونانی‌های آسیای صغیر که رابطه زیادی از نظر تجاری و فرهنگ با ایرانیان داشته‌اند. بجز نقاط ذکر شده شهرها و مراکز دیگری نیز در آسیای صغیر وجود داشته است که تابع هخامنشیان بوده‌اند از آن جمله است. هالی- کارناس (Halicarnasse)، کنوس (Caunus)، کیند (Gnide) که محل تولد کتزیاس (Ctesias) مورخ مشهور است و مجسمه ونوس از شاهکارهای مجسمه‌ساز مشهور پراکس- زیتل (Praxitele) در یکی از معابد آن بوده است، جزیره ردس (Rhodes) و داسکیلوم (Dascylium) که مقر حکومت ساتراپی ایالت میزی بود، بی‌تینی (Bithynie) لیسیه

(Lycie)، پیزیدی (Pisidie) و سیلیسی (Cilicie) که در کتیبه داریوش ایسپاردا آمده است. (داریوش سوم پادشاه ایران در ایسوس (Issus) که یکی از شهرهای مهم این منطقه است از اسکندر شکست خورد) و بسیاری شهرهای دیگر.

هر کدام از شهرها و ایالات فوق دارای معادن و صنعت محلی منحصر بخود بوده‌اند که در توسعه و پیشرفت این شهرها موثر بوده است. مثلاً پعلت وجود معادن نقره و مس در کاپادوکیه ابرار و آلت‌های فلزی کاپادوکیه شهرت بسزائی داشت. همچنین آثار طلائی و بویژه مجسمه‌های فلزی سارد نیز معروف بود و یا نقره‌کاری و اسبهای کیلیکیه. ساتراپی‌های تابعه سالیانه مالیات معینی بایران می‌پرداختند این مالیات‌ها با در نظر گرفتن جمعیت، محصولات و اقتصاد هر منطقه توسط دربار هخامنشی تعیین می‌گردید. داریوش ممالک تابعه را به ۲۰ قسمت تقسیم کرد و برای هر يك مالیاتی مقرر داشت. مالیات ایالت‌های مختلف آسیای صغیر بنا به گفته هرودوت عبارت است از:

ایالت اول- ایونی‌ها (Ioniens) ماکن‌های آسیائی (Magnétesd' Asie)، الیان (Eoliens)، پامفی‌لیان (Pamphyliens)، کاریان (Cariens)، لی‌کیان (Lyciens)، می‌لی‌یان (Myliens)، جمعاً ۴۰۰ تالان نقره می‌پرداختند.

ایالت دوم- لیدی‌ها (Lydiens)، لاسونیان (Lasoniens)، هی‌کنیان (Hygenneens)، می‌سیان (Mysiens)، کاپالیان (Cabaliens) جمعاً ۵۰۰ تالان می‌پرداختند.

ایالت سوم- شامل مردم هلس پونت بطرف بوغاز یعنی اهالی فریگی‌ها (Phrygiens)، تراکی‌های آسیائی (Thracés d' Asie) کاپادوکیان (Capadociens)، ماریاندینیان (Maryandiniens)، پافلاگونی‌ها (Paphlagoniens) و سریانی‌ها جمعاً ۳۶۰ تالان می‌پرداختند (قابل ذکر است که مردمی که هرودوت سریانی ذکر کرده است نمیتوانند سریانی‌ها باشند).

ایالت چهارم- مردم کیلیکیه ۵۰۰ تالان نقره و بتعداد روزهای سال ۳۶۰ اسب. مالیات کلیه ساتراپی‌ها ۴۵۰۰ تالان نقره در سال است که از این مقدار ۱۷۶۰ تالان نقره آن مربوط بمردم آسیای صغیر بوده است. برابر محاسبه‌ایکه چند سال پیش شده است این مقدار مالیات معادل ۴۴۰٫۰۰۰ پوند انگلیسی میباشد. از نظر ارتباط و راه میدانیم که یکی از مهمترین راه‌های باستانی آن زمان راه یا جاده شاهی بوده است که بخش مهمی از آن در آسیای صغیر واقع است. این راه از شهر افس در آسیای صغیر شروع و به سارد و سپس فریگیه میرسید. سپس از رود هالیس (قزل ایرماق) گذشته به کاپادوکیه میرسید و از کاپادوکیه به کیلیکیه و سپس سوریه و بالاخره پس از گذشت از سایر مناطق به شوش منتهی میشد. وجود این شاهراه‌های مهم باعث شده بود که بین شهرهای ایران و ساتراپی‌های آناتولی

يك ارتباط دائم و همیشگی برقرار باشد. این ارتباط جنبه دیپلماسی، نظامی، تجاری و فرهنگی داشت بدین سبب عملاً در اثر این رفت و آمدها مردم آسیای صغیر با فرهنگ و هنر ایران آشنا شدند.

همچنین مؤسسات، منازل و استحکامات فراوانی برای ساتراپ، فرماندهان نظامی و مسئولین ایرانی که برای اداره امور ساتراپی های آسیای صغیر و انجام سایر امور اعزام میشدند ساخته شد. بیشتر این بناها بدست هنرمندان محلی آسیای صغیر ساخته و آماده گردید. ولی طبیعی است که در ساختن این بناها طرح و نظریات حاکم یا سفارش دهنده مورد نظر استادان محلی بوده و همواره سعی میشد که از سبك و روش هنر هخامنشی و متیف های آن استفاده کنند.

لشگرکشی ایرانیان به یونان نیز باعث شد که مردم آسیای صغیر آشنائی بیشتری با هنر، آداب و رسوم و خصوصیات ایرانیان پیدا کنند. زیرا این لشگرکشی ها از مسیر آسیای صغیر انجام گرفت و از آنجا که ایالت های آسیای صغیر تابع هخامنشیان بودند با اعزام مران جنگی و تهیه تدارکات و آذوقه و غیره در تقویت نیروی نظامی هخامنشیان مؤثر بوده اند.

در مورد سبك هنر هخامنشی مشخص است که پس از ساخته شدن پاسارگاد، تخت جمشید و دیگر مراکز مهم هخامنشی هنر پارسی (بویژه معماری آن) بصورت بهتری نمایان و معرفی گردید و بتدریج این آثار مورد تقلید هنرمندان تابعه قرار گرفت. بدین سبب هنرمندان محلی آسیای صغیر در خلق آثار خود از قواعد و ضوابط هنر تکامل یافته و فرم گرفته هخامنشی استفاده کردند.

بعلت کمبود وقت نمونه هایی از آثار هنرمندان محلی آسیای صغیر که در آنها نفوذ و تاثیر هنر هخامنشی دیده میشود در چند بخش معرفی میگردد.

نقوش برجسته - نقش برجسته در هنر معماری هخامنشی بعنوان يك عنصر تزئینی مورد استفاده قرار گرفته است. این نقوش در مکان های رسمی و درباری از قبیل بناهای تخت جمشید دارای مشخصاتی است که هنرمندان را مجبور به رعایت بعضی از اصول میکرده است. زیرا کاری که هنرمندان تخت جمشید میکردند جزئی از معماری یا تزئین آنجا را شامل میشد. بدین سبب هنرمندان در ساختن و پرداختن آثار خود بویژه در مورد انتخاب تصاویر انسان و حیوان آزاد نبودند بلکه بعکس آنچه را که بآنها میگفتند و آنچه را که از آنها میخواستند مجبور بساختن بودند. البته اگر جز این بود هدف اصلی طراح یا طراحان تخت جمشید رعایت و منظور نمیشد. ولی در آسیای صغیر همه هنرمندان بدینصورت برای ساختن چنان بناهایی بسیج نشده بودند و استادان در ابداع آثارشان میتوانند تاحدودی ذوق و سلیقه خود را در انتخاب نقوش بکار برند.

با این کیفیت آثار هنرمندان آسیای صغیر تفاوت‌هایی با آثار هخامنشی ایران دارد که از هر نظر جالب و قابل مطالعه است از آن جمله است نقش برجسته مراسم قربانی - زنان سواره - مراسم شکار - صحنه ضیافت و غیره.

نوشته‌هایی بخط فارسی باستان - حدود ۳۰۰ مهر از دهکده ارگیلی پیدا شده است که در روی آنها نوشته‌هایی بخط فارسی باستان و آرامی موجود است. در کنار این نوشته‌ها نقوشی کار شده است مانند صحنه نبرد یک انسان با یک حیوان افسانه‌ای (شیر دارای بال و شاخ) و یا نقش انسان افسانه‌ای (اسفنگس).

حروف فارسی باستان جمله a-da-ma/xa-ša-ya-ra-ša که معنی آن (من پادشاه، خشایارشا هستم) میباشد.

آثار طلایی - ضمن حفاری از قسمت‌هایی از شهر سارد (پایتخت لیدر) آثاری بدست آمد که آثار طلائی آن بسیار جالب و حائز اهمیت است. این آثار تزئینی از لوحه‌های طلا باشکال گوناگون ساخته شده است. شباهت این آثار با اشیاء طلائی ایران بقدری زیاد است که احتمال می‌رود جزو صادرات ایران به سارد رفته باشد.

بجز آنچه که ذکر شد آثار فراوانی از گوشه‌وکنار آسیای صغیر (مربوط بدوره هخامنشی پیدا شده است که در همه آنها بوضوح تأثیر هنر هخامنشی دیده میشود. (بعلت کثرت آثار از ذکر همه آنها معذورم.)

با مشاهده آثار مزبور میتوان چنین نتیجه گرفت که در دوران هخامنشی پایه پای حاکمیت سیاسی و نظامی ایران در آسیای صغیر هنر ایران تأثیر فراوانی در هنر آناتولی کرده است تا حدی که هنرمندان محلی آسیای صغیر سبک و فرم هنر هخامنشی را پذیرا شده و در خلق آثارشان آنها را رعایت نمودند. البته که قابل ذکر است که در آن زمان از یک سو هنر یونان با ابهت و عظمت خاص خود هنر آسیای صغیر را درخشان پیشینیان خود مانند هیتی، اورارتو و لیدی‌ها بودند و هنر هخامنشی در چنین شرائطی بدانجا تأثیر نموده و بالاخره بخاطر برتری‌های ویژه خود مقبول هنرمندان و مردم آسیای صغیر واقع شد.

دین مهر در عهد اشکانیان

۱- دین مهر باستانی

قبل از اینکه به اصل موضوع یعنی رواج دین مهر در عهد اشکانیان بپردازیم لازم است که کمی درباره دین باستانی مهر در ایران و ایزد مهر بحث کنیم. میثره یا مهر یکی از ایزدان بزرگ ایران در دوره پیش از ظهور زرتشت میباشد و همین ایزد حتی در «ودا» نیز بصورت میترا وجود دارد. میثره خدای خورشید است و از آنجائیکه خورشید برای مردم فلات ایران اهمیت فوق العاده داشته از ابتدا میثره یا مهر مورد پرستش این سرزمین بوده است.

در دوره قبل از ظهور زرتشت دو آئین میثره و مزدائی دوشادوش هم در مشرق ایران وجود داشتند و در حال مبارزه بایکدیگر بودند - بدینمعنی که یکی اهورای اصلی و خدای واقعی را مزدا و دیگری آن را میثره می دانست و هر یک را تشریفات خاص و يك مجمع خدایان و ایزدان مخصوص بخود بود. بالاخره در اثر ظهور زرتشت و اصلاح دین مزدائی - دین مزدائی اصلاح شده قوت و نیروی بیشتری یافت و بردین میثره پیروز شد ولی این پیروزی دیری نپائید و بعد از مدت کوتاهی مزدائیان ناچار شدند برای جلب قلوب پیروان سابق میثره تمام ایزدان میثرائی را نیز در دین زرتشت داخل نمایند.

آئین تشریفات دینی آن گروه از آریاها را که پرستش میثره را در پیش داشتند در بعضی از یشت های قدیمی قبل از این که بعداً حشو و زوائدی مزدائی بر آنها

افزوده شود می‌توان یافت. در این آئین میثره خدای اصلی و رئیس مجمع خدایان بود - در جزو مجمع خدایان میثره ایزدانی چون راشنو (رشن) و رثرغنه (بهرام) سروش داموئیش اوپمن و فروشیما و هئومه قرار داشتند و عوامل طبیعی نیز چون هفت سیاره و دوازده برج و عناصر طبیعی چون باد و آتش و آب و خاک نقش خود را داشتند.

به موجب مندرجات مهریشت که یکی از قدیمترین کتب دینی ایرانیانست میثره یا مهر کسی است که صاحب دشتهای فراخ است و از کلام راستین آگهی دارد. وی را ده هزار چشم و هزار گوش و هزار چشم است - وی حافظ عهد و پیمان است و از عهدشکن و دروغگو منزجر است و از او انتقام می‌کشد - هیچکس به او دروغ نتواند گفت - وی پاسبان و نگهبان سعادت کلیه نوع بشر است و هیچوقت به خواب نمی‌رود - وی نخستین ایزد مینویست که پیش از برآمدن خورشید در بالای کوه هرا می‌ایستد و از آنجا کلیه منزلگاههای آریائی را زیر نظر می‌گیرد - وی گاهی براسب سفید راهواری سوار می‌شود و نیزه سرتیزی به دست می‌گیرد و بعضی اوقات سپر سیمین و زره زرین دربر کرده و باتازیانه گردونه زیبایی را که دارای چرخهای زرین است و چهار اسب سفید یکرنگ جاودانی که از آبشخور مینوی غذا می‌یابند و سمهای پیشین آنها از زر و سمهای پسین آنها از سیم پوشیده شده گردونه او را می‌کشند - همراهان دائمی او «رشن» - سروش، و رثرغنه (بهرام)، و فروهرهای پاکان می‌باشند و اینها با او سواره می‌تازند - سروش نیک مقدس درست راست مهر و رشن برومند بلندبالا طرف چپ او می‌رانند و گرداگرد آنها از هر طرف فرشتگان آنها و گیاهها و فروهرهای پاکان می‌تازند. رثرغنه یا بهرام اهورا آفریده از پیش مهر به صورت یک گراز تیز دندان تیز چنگال که به یک ضربت هلاک کند با صورتی خالدار و پاها و چنگالها و اعصاب و چانه آهنین روان می‌گردد و دشمنان و دروغگویان و پیمان شکنان را به خاک می‌افکند و نابود می‌سازد. ۲. داموئیش اوپمن همچنین به صورت گراز دیگری با همین خصوصیات که برای وهرام ذکر شده پیشاپیش مهر میراند - وی نیز در عداد یاران و همراهان مهر محسوبست. همچنین است باد پیروزمند. ۳. مهر با آذر شعله‌ور و فر توانای کیانی در عقب داموئیش اوپمن می‌تازند ۴ و اینها خود درواقع

۱- مهریشت فقره ۱ و ۴۱.

۲- فقره ۷ تا ۷۳ (بهرام در بهرام یشت به ده ترکیب جسمانی ظاهر می‌شود از آن جمله است جوان پانزده ساله - اسب - گاو - شتر - گراز و غیره - که هر یک مظهر یکنوع نیرو می‌باشند).

۳- همان یشت فقره ۹.

۴- همان یشت فقره ۱۲۷.

قسمتی از مجمع ایزدان میثرائی قدیم را بر ما روشن می‌سازند - از برای مهر همه پیروان دین بایستی بسته به استطاعت فدیهِ او قربانی کنند و این قربانی باید از بین چهار پایان خرد یا بزرگ و مرغانی که با شپیر پرواز می‌کنند انتخاب شود. ۵ علاوه بر قربانی بایستی برای مهره‌وم توسط زوت نثار شود و مرد پاك می‌تواند که از زوری که از روی دستور تهیه شده بنوشد و آنچنان سازد که مهر که او ستایشش را انجام می‌دهد خوشنود شود.

دین مهر از زمان قدیم با ریاضت همراه بوده است. در مهریشت اشاره‌ای به این جنبه دین شده است زیرا به موجب این یشت مرد پاکدینی که می‌خواهد از این زور بنوشد باید در مدت سه روز و سه شب بدن خویش را بشوید از برای کفاره گناهان (اشاره به غسلی که در شریعت اخیر مهر نیز به چشم می‌خورد) و باید سی تازیانه به خود بپسندد و سپس دو روز و دو شب باز خود را بشوید و بیست تازیانه به خود بپسندد (و سپس در صورتیکه او خود را از برای سرودن استوت یسنا و ویسپرد قابل نشان داد) آنگاه حق خوردن «زور» را دارد.

در مهریشت درجات مختلف برای اشخاص از نظر مراتب پیش بینی شده که از نظر نشان دادن اهمیت نسبی افراد از نظر اجتماع مهری ذکر می‌شود - درجات مهر بیست است میان دو همدوش (همسر) - سی است میان دو همکار - چهل است میان دو خویش - پنجاه است میان دو هم منزل - شصت است میان دو پیشوا و هفتاد است میان شاگرد و آموزگار و هشتاد است میان داماد و پدرزن و نود است میان دو برادر و صد است میان پدر و مادر و پسر و هزار است میان دو مملکت و ده هزار است میان پیروان دین مزدیسنا... (شاید در این جمله آخر در اصل پیروان دین مهر بوده و بعداً پیروان دین مزدیسنا جایگزین آن شده است).

دین مهر باستانی با مراتع سر سبز و فراوانی آب رابطه نزدیک دارد و همچنین با تمام افسانه‌هایی که در ابتدا با مبارزه بر علیه خشکسالی و سرازیر کردن آب به روی زمینهای خوب آریایی آغاز شده و سپس تغییر شکل داده ارتباط نزدیک دارد. در آئین مهر باستانی جمشید و ویونگهان پدرش مقامی بس ارجمند دارند زیرا ویونگهان اولین کسی است که هئومه را که در تشریفات دینی میثرائی نقش عمده‌ای دارد تهیه نمود و جمشید دارنده گله فراوان اولین کسی است که قربانی کردن و خوردن گوشت حیوانات را در جهان معمول کرده و این هر دو از بزرگان دین هندو ایرانی ودائی هستند - در آئین میثره این هر دو ستوده شده‌اند در فروردین یشت آمده است که:

۵- همان یشت فقره ۱۱۹.

«فرور هر پاکدین جم قوی دارنده گله فراوان از خاندان ویونگهان را می ستائیم
از برای مقاومت کردن برضد فقر دیوآفریده، برضد بی علفگی که از خشکی است،
و برضد فراموشی مرشون.»^۶

و در یسناها (هومیشت) چنین آمده است «اولین کسی که در میان مردمان خاکی
جهان مرا (هوم را) آماده ساخت ویونگهان بود و این پاداش به او رسید که او را
پسری زائیده شد آن جمشید دارنده رمه خوب فرهمندترین در میان مردمان، زائیده
شده و خورشیدسان نگران، - کسی که در شهریاری خود جانور و مردم را نمردنی
ساخت، آب و گیاه را نخشکیدنی و خوردنی را خورش نکاستنی.»^۷
در ادبیات ایران افسانه طوفان سالیانه و مبارزه میان حیوانی که مانع سرازیر
شدن آبهاست و کسی که به صورتهای مختلف به مبارزه با او می رود به انحاء مختلف
تجلی می کند.

یکی از زیباترین این داستانها مبارزه ای است که بین تشترکه بارانهای
سودمند به همراه دارد بادبو خشکی که آبها را زندانی کرده درمی گیرد. تشتر رایومند
را که نطفه آب را دربردارد مردم با استغاثه طلب می کنند و می گویند چه وقت از
برای ما تشتر رایومند فرهمند طلوع خواهد کرد؟ چه وقت سرچشمه های آب به قوت
اسبی، دگرباره روان خواهد شد؟ تشتر به مناجات پارسایان گوش فرا می دارد و
به صورت اسب زیبای سفیدی با گوشهای زرین و لگام زرتشان به دریای فراخکرت فرود
می آید اما دیو خشکی «اپاوش» به شکل اسب مهیب سیاه رنگی با گوش و یال و
دم کل به مقابله با او می شتابد. سه روز و سه شب نبرد بین این دو جریان دارد و
بالاخره، پس از این که یکبار تشتر از دیو خشکی شکست خورده عقب می نشیند مجدداً
قوای خود را جمع کرده بسر او می تازد و بر او فائق می شود و بالاخره دریای
فراخکرت را به جوش آورده و آن را متلاطم می سازد و امواج را به سوی ساحل می راند -
آنگاه بخار از دریا به سوی ارتفاعات کوه برمی خیزد و به جلومی رود ابرومه ایجاد می کند
و باد جنوب را از همان راهی که هئوم دهنده ستویس عبور کرده دنبال می کند. باد
نیرومند مزدائی مه را به جلو می راند و باران و تگرگ به دهات و مزارع و به هفت کشور
جهان فرو می ریزد.

تشر نه تنما به صورت اسب در این مبارزه شرکت می کند بلکه به صورت گاو
و به صورت مرد جوانی پانزده ساله نیز تجلی می کند و اینجاست که ما با شکلی از
این افسانه که در آئین اسرارآمیز مهر بعداً به چشم می خورد آشنا می شویم - همانطور

۶- به فروردین یشت فقره ۱۳۵ رجوع شود.

۷- یسناها، ۹ فقره ۴.

که می‌دانیم گفته می‌شود که مهر به‌صورت جوانی پانزده ساله گاو اولیه را می‌کشد و از خون گاو همه‌گونه نباتات سر از خاک برمی‌دارد و از نطفه گاو که ماه به خود می‌گیرد همه قسم حیوانات به‌وجود می‌آیند. در وهله اول به‌نظر می‌آید که این امر برای کسی که خود صاحب دشتهای فراخ است و محافظ گله خلاف منطق است و به‌همین جهت هم زرتشتیان در دوره ساسانی در ادبیات دینی که به زبان پهلوی نوشته‌اند کشتن گاو را به‌اهریمن منسوب می‌کنند ولی مثل اینست که متأسفانه به‌اصل افسانه که از وراء سطوریشتها خاصه تشتریشث آشکارا به‌چشم می‌خورد توجه ننموده‌اند. واقعه کشتن گاو توسط مهر با در نظر گرفتن اشاراتی که در اوستا در این باره شده محققاً افسانه بسیار قدیمیست. اگر فرض کنیم که از همان ابتدا کشته شدن گوشت اورون یعنی گاو آسمانی به‌دست میثرا بود نه‌اهریمن، مابه‌معنی واقعی و اصلی این افسانه پی‌می‌بریم. ابرهای طوفان‌زا کارش تنها تخریب جهان نیست بلکه پس از این‌که بارانهای سیل‌آسا فرو ریخت و باران پایان یافت و خورشید درخشید موجب باروری دشت و صحرا می‌شود و زمین را از سبزه و غله و میوه پر می‌سازد و مخلوقات خدا را خرسند می‌کند. ابرطوفان‌زا که بالاخره توسط خورشید منکوب می‌شود درواقع معنی واقعی کشتن گاو را به‌دست میثره روشن می‌سازد، خاصه وقتی می‌بینیم گفته شده که در اثر کشتن گاو همه‌گونه مخلوقات از خون گاو سر از زمین برمی‌دارند.

در بسیاری از جاها در ادبیات کهن ایران و هند ابرهای باران‌زا را به گاو تشبیه کرده‌اند - در «اترواودا» گاو را هزار جوی است و پستانهایش برق هستند. او آب می‌دهد و مزارع را سبز و کشت‌زار را بارور می‌کند و به‌ما غذا می‌دهد و همینطور تشتر را می‌بینیم که به‌صورت گاو تجلی می‌کند و باران برای ما می‌فرستد - گرچه این افسانه در قسمتهایی وجوه تشابهی با افسانه مهر و کشتن گاو دارد ولی محققاً افسانه مهر جنبه ایرانی خاص خود را دارد و بایستی گفت که قدیمترین نسخه این افسانه در آئین مهر حفظ شده است - در حالی که شکل اوستائی آن با جایگزین ساختن اهریمن به جای مهر به‌کلی منظور اصلی این افسانه را تاریک و غیر قابل درک می‌سازد.

در نوع دیگر این افسانه ابرطوفان‌زا را به‌اردهای سه‌سری تشبیه می‌کنند که قهرمان داستان آن را کشته موجب سرازیر شدن آبها می‌شود - اولین این افسانه‌ها درباره «اژدهاک»، اردهای سه‌پوزه سه‌کله و شش‌چشمی است که اهریمن آن را برای نابود ساختن ایرانیان و به‌هلاکت رساندن معتقدین به‌آتش (عدل و داد) آفریده است - این افسانه بعداً به‌صورت ضحاک درآمده که جمشید را می‌کشد و سلطنت او را غصب می‌کند و بالاخره فریدون بر او فائق می‌شود و دوخواهر جمشید را از بند رها می‌سازد.

در افسانه دیگر مبارزه گرشاسب دلیر درازگیسو است که با اژدهای سهمگین سرور (شاخدار) می‌جنگد و بالاخره او را هلاک می‌سازد - در اغلب افسانه‌هایی که دربارهٔ مبارزه قهرمانی با اژدها هست اژدها راه آب را فرو بسته و قهرمان که در زمانی گرشاسب و هنگامی گشتاسب و در عهدی دیگر رستم است همه پس از کشتن اژدها راه آب را به‌روی مردم باز می‌کنند و مردم را از خشکسالی نجات می‌دهند.

درباره روزی که فریدون برضحاك پیروز شد و او را به‌قید اسارت درآورد بیرونی در آثار الباقیه گفته است «چون ضحاك را به‌پیش فریدون آوردند ضحاك گفت مرا به‌خون جدت نکش و فریدون از راه انکار این قول گفت آیا طمع کرده‌ای که با جم پسر ویجهان در قصاص همسروقرین باشی بلکه من ترا به‌خون گاو نری که در خانه جدم بود می‌کشم سپس به‌فرمود تا او را بند کردند و در کوه دماوند حبس کردند. این واقعه در روز بیست و یکم مهر یعنی رام‌روز که مهرگان بزرگ باشد اتفاق افتاد.»

می‌گویند سبب این که روز شانزدهم مهر را جشن مهرگان می‌گیرند این است که در این روز فریدون برضحاك پیروز شد. به‌گفتهٔ بیرونی روز شانزدهم دی روز مهر است که آن را در آفرینان گویند و «گاوگسل» نیز نامیده می‌شود و سبب این که این روز را عید می‌گیرند این است که مملکت ایران در این روز از ترکستان جدا شد و گاوهای را که ترکستانیان از ایشان به‌یغما گرفته بودند از تورانیان پس گرفتند.

و نیز سبب دیگر آن است که چون فریدون ضحاك بیوراسب را از میان برد گاوهای اثفیان را که ضحاك در موقعی که او را محاصره کرده بود و نمی‌گذاشت اثفیان به‌آنها دسترسی داشته باشد رها کرد و به‌خانه او برگردانید. (وقتی گاو را ابرباران‌زا تصور کنیم معنی این داستان بهتر درک می‌شود).

و در این روز بود که فریدون را از شیر گرفته بودند و در این روز بود که فریدون بر گاو سوار شد و در شب این روز در آسمان گاوی از نور که شاخهای او از طلا و پایهای او از نقره است و چرخ قمر را می‌کشد ساعتی آشکار می‌شود سپس پنهان می‌گردد و هرکس که موفق به دیدار او شود در ساعتی که نظر به او افکند دعایش مستجاب خواهد شد و در این شب برکوه اعظم شیخ گاوی سفید دیده می‌شود که اگر این گاو دوبار صدا برآورد سال فراوانی است و اگر يك مرتبه صدا کند خشکسالی خواهد بود.

و اینها همه افسانه مربوط به رابطه گاوان با فروریختن آبها و فراوانی است و رابطهٔ اینها با فریدون اژدهاکش خیلی قابل امعان نظر است.

در جای دیگر بیرونی گوید «ایران شهری می گوید که خداوند از نور و ظلمت بین نوروز و مهرگان پیمان گرفت فریدون جشن مهرگان را پس از پیروزی برضحاک و آزاد کردن خواهران جمشید برپا می دارد.»

ویدنگرن پس از شکافتن این افسانه چنین نتیجه می گیرد که «در ابتدا چنین فرض می شود که اژدهایی برجهان حکمرمایی می کند و خشکسالی جهان را فرا گرفته است قهرمانی مقدس و آسمانی ظاهر می شود و قلعه اژدها را می کشاید و اژدها را می کشد و بالنتیجه آبها آزاد شده دوباره به جریان می افتند و در عین حال زنانی که اژدها در قلعه زندانی کرده بود آزاد می سازد و باران می بارد و قهرمان جوان به عیش و نوش می پردازد. در طرح این عید به قول ویدنگرن می توان دوسری موازی تشریفات را ذکر نمود يك سری شخصی و دیگری غیر شخصی به قرار زیر:

عناصر غیر شخصی

عناصر شخصی

خشکسالی	۱ حکمرمایی اژدها
گرفتن قلعه	۲ پیروزی بر اژدها
آزادی آبها	۳ آزادی زنان
آغاز آمدن بهار و شکفتن طبیعت	۴ هم خوابگی مقدس و بی بندوبار

و جالب اینجاست که در اسرار دینی مهرکشتن اژدها نیز جزو تشریفات مربوطه آنست. در این دین مهری قدیم چند نکته جالب به چشم می خورد و آن اهمیتی است که به قربانی کردن گاو و اسب و سایر حیوانات و خوردن هئومه و می های سکرآور داده می شود و این هردو برخلاف شریعت زرتشت بود همچنین در دین مهر قسمتی از مراسم دین در شب (گویا نیمه شب) انجام می پذیرفت و اغلب حیوان قربانی را با فروش خشم و حتی تا اندازه ای وحشیانه می کشتند و حتی گفته می شود گاهی قربانی انسانی نیز در این مراسم تقدیم می شده است.

ویدنگرن و ویکاندر درباره جامعه ایرانی و دین ایرانیان قبل از اصلاح دین ایران توسط زرتشت مطالعات مهمی کرده اند و با مقایسه اسماء و تشریفات دینی که در قسمتهای ایرانی نشین شمال و آریانشین هند رواج داشته نتایج بسیار جالبی به دست آورده اند که خلاصه آن در اینجا ذکر می شود. ایندو محقق در ایران شرقی در عهد قبل از ظهور زرتشت پی به وجود مجامعی دینی و سری برده اند که خاص مردان بوده و آنها خود آن را «مجامع مردان آریایی» خوانده اند. این مجامع به زمان آریایی ها

باز می‌گردد و بنابراین در بسیاری امور وجوه اشتراکی بین ایران و هند در این دوره به چشم می‌خورد.

۱- این مجامع از جوانان رزم‌جو تشکیل می‌شد و آنها را جوان یا «مائی‌ریه» می‌گفتند (در سانسکریت ماریا Marya نامیده می‌شدند).

۲- در این اجتماعات جوانان در پی به دست آوردن خلسه و خوشی افسار گسیخته هستند و جزو مختصات آنها خشم افسارگسیخته است بنابراین اسم عبور یا نام شب مخصوص آنها آئشمه acsma بود و خشم آنها را نشان می‌دهد.

۳- این جنگجویان را «ورکا» یعنی گرگ می‌نامیدند. دشمنان و حریفانشان آنها را گرگهای دوپا می‌خواندند و آنها را به مراتب خطرناکتر از گرگهای چهارپا می‌شمردند.

۴- در دین اینان قهرمانی را ستایش می‌کردند که کشنده اژدها است. ثراتی تئونه (فریدون) یا کرسسپه (گرشاسب).

۵- اژدها به خودی خود در افسانه‌ها و تشریفات این مجامع نقش مهمی را به عهده داشت خاصه در تشریفات مربوط به مراسم اول سال - مانند خود قهرمان داستان این اژدها نیز نامهای متعددی دارد ولی معمولاً «اژیدهاکه» خوانده می‌شود و حال آن که اژدهایی که با گرشاسب جنگیده و اژدهای شاخدار نام دارد اژی سرووه یا اژی سروور خوانده می‌شود.

۶- اعضای این اجتماعات افسار گسیخته زندگی می‌کردند - مئی ریه (جوان) همواره با جهمپکه یا جهمی یا جیه (یعنی زن روسپی) همراه است.

در هوم‌یشت یسنها ۹ بند ۳۲ آمده است «برضد زن بدکاره (جهمپکا) جادوگر شهوات‌انگیز پناه‌دهنده گناهکاران که منش وی متزلزل است مانند ابری که از باد در جهش باشد که پیکر پارسا نابود می‌کند ای هوم زرین سلاح بردار.»

۷- مهمترین جنبه این اجتماع مبارزه برعلیه اژدها و تشریفات باروری یا همخوابگی بی‌بندوبار است و اینها معمولاً در جشن اول سال اتفاق می‌افتد. ما در افسانه‌های مختلف ایرانی دیده‌ایم که چگونه بعد از پیروزی بر اژدها قهرمان با زنانی که از چنگال او بیرون کشیده ازدواج می‌کند.

(در یشت نهم (درواسپ یشت) بند ۱۴) چنین آمده است «فریدون پس از قربانی صد اسب، هزار گاو، و ده هزار گوسفند و پس از نیاز زور از درواسپا می‌خواهد تا او برضحاك سه‌پوزه سه‌کله شش چشم ظفر یابد و هردو زنش را بر باید هردو را سنگهوک (شهرناز) و ارنوک (ارنواز) که از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن می‌باشند هردو را که از برای خانداری برازنده هستند.»

و همین قصه عیناً در بند ۳۴ آبان یشت نیز آمده است. این همان جنبه‌های

شهبوانی اجتماع نرینه‌ای است که از نظر دین زرتشت محکوم شده است.

۸- در ایران ایزدی که این اجتماع حامی خود قرار داده ایزد میثره (مهر) است وی در ایران همان نقشی را دارد که «ایندره» در هند بازی می‌کند - میثره در بین این اجتماع با لقب اوگره بازو Ugra bazu یعنی قوی بازو خوانده می‌شود و همین عنوان و لقب به تمام اعضای این اجتماع مردانه داده می‌شود البته این صفت اوگره (نیرومند) علامت مشخصه طبقه جنگجویانست.

در مهر یشت مهر را نیرومند و نیرومندترین نیرومندان و نیرومندترین خدایان (بند ۹۸) خوانده و برای او اصطلاح aojah «اوجه» به کار برده شده و این لفظ با اوجاس ojas ودائی کاملاً برابر است و در آنجا اوجاس صفت ایندره و ماروتهاست. ۹- این اجتماع در اوستا به مناسبت این که جنبه نظامی و جنگجویی دارد «هئنه» haena خوانده شده، در هند به آن سئنه Sena می‌گویند که نه تنها به معنی سپاه بلکه به معنی سپاهیان عضو اجتماع مردان است.

۱۰- علامت این اجتماع بیرقی است موسوم بدرفش. این لغت در واقع مظهر این اجتماع اخوت دینی و نظامی است - این درفش سیاه رنگ است و بر آن علامت اژدها نقش است و گاهی اصولاً به شکل اژدها می‌باشد. بعدها در ایران جنگجویان یک سرپوش خاصی پوشیدند که آنها را کاملاً اژدها می‌ساخت.

۱۱- اعضای این اجتماع گیسوهای بلند دارند و ما می‌دانیم که قهرمان آنها کرسسپ (گرشاسپ) دارای گیسوی بلند بود.

۱۲- آنها کمر بند چرمی به میان می‌بندند ولی در ابتدا اصلاً لباس دیگر به تن نمی‌کردند و به همین جهت هم به آنها صفت برهنه اطلاق می‌شد و در پهلوی به آنها برهنگ می‌گفتند و معلوم می‌شود که در ابتدا اصولاً این جنگجویان برهنه می‌جنگیدند و سپس از کمر به بالا برهنه بوده‌اند - همه اینها نه تنها هند و ایرانی است بلکه هند و اروپایی نیز هست و در همه اجتماعات آریایی به چشم می‌خورد.

۱۳- این اجتماع مردانه نه تنها جنبه و ظاهری نظامی داشت بلکه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر در سراسر کشور ترس و هراس در دل مردم می‌کاشتند و بسیار مهیب بودند و گرچه این امر در کتب دینی زرتشتی نوشته شده و از قلم دشمنان این دسته روی کاغذ آمده ولی به طوری این موضوع صریح و روشن است که هیچ جای شکی به جای نمی‌گذارد.

۱۴- این دسته صرفاً جنبه مهیب میثره را در پرستش این ایزد در نظر می‌گرفتند. به علاوه اینان جنبه مادی و زمینی خود را که لازمه طبقه جنگجویانست با اسلحه و بیرق نشان می‌دادند. رنگ بیرق آنها سیاه بود و علائم روی درفش آنها گرگ و اژدها بود. ۱۵- این اجتماعات از نظر سیاسی اهمیت زیادی داشتند و با دستگاه ملوک

الطوائفی که به شاه منتهی می‌شد رابطه مستقیمی داشتند. (جالبست که حتی در دوره‌های متأخر چون عهد هخامنشی ما متوجه می‌شویم که تا چه حد به‌جنبه نظامی تعلیم و تربیت اطفال اهمیت داده می‌شد - و سواری و تیراندازی و راستگویی هدف اصلی تعلیم و تربیت کودکان بود.)

۱۶- این اجتماعات معتقد به‌خدایانی چون وایو (باد) و میثره بودند و البته بیشتر به‌جنبه جنگی این خدایان نظر داشتند تا به‌جنبه‌های دیگر آنها.

۱۷- در این دین قربانی حیواناتی چون گاو و اسب مرسوم بود و شاید درابتدا حتی آدمی را نیز قربانی می‌کرده‌اند.

۱۸- اینها شیر و عسل و شراب را با خلوص نیت تقدیم قربانگاه می‌کردند و علتش هم این بود که پادشاه در عین حال نماینده هر سه طبقه اجتماعی است یعنی روحانیون، سپاهیان و تولیدکنندگان^۸.

در بین‌النهرین ما می‌بینیم که کسی که داخل اسرار میثره می‌شد شیر و عسل و آب می‌نوشید که در واقع معرف این است که وی داخل هر سه طبقه اجتماعی شده و به‌موجب سنت سلطنتی يك انسان کامل گردیده است. چنین آدمی هم باید فرمانده مبارزه‌جوی خوبی باشد هم دیندار و مقدس باشد و هم تولیدکننده.

از یشتها و سایر آثار دینی قدیم ایران چنین برمی‌آید که دین ایرانیان قبل از اصلاح دین توسط زرتشت دینی خاص طبقه جنگجویان و آزادان بود زیرا سراسر یشتها پر است از مدح و ستایش جنگ و جنگجویان و سلاح و لباس جنگی آنان. خدایان مورد پرستش آنها نیز همه مدافع آنها بوده‌اند و به‌کمک آنها میشتافته‌اند. بنابراین بزرگان دین و این اجتماع مردانه و سلحشور یا یکدیگر همکاری بسیار نزدیک داشته‌اند. در یشت‌های مربوط به‌هئومه و اناهیت و فرورها و مهر و سایر یشتها همه‌جا صحبت از نیروهای جنگی و نظامی است و چنان با لذت و افتخار و با زیبایی آرایش جنگی ایزدان و همراهان و پیروان آنها ذکر شده که محققاً یادآور يك دین نظامی و جنگی و رزمی است و محققاً به‌دوره‌ای برمی‌گردد که مردم خدایانی را می‌پرستیده‌اند که با روح سلحشور و جنگجوی آنان و حالت حمله‌گر و مهاجم آنان توافق کامل داشته باشد.

در فروردین یشت ما می‌خوانیم که «فرورهای نیک توانای پاک مقدسین لشگر بیشمار بیارایند که سلاح به‌کمر بسته با درفشهای افراشته درخشان بدرآیند. آنانند که سابقاً فرارسیدند در هنگامی که خشتاویهای دلیر برضد دانوها می‌جنگیدند و فرور هر پاک‌دین سام‌گر شاسب گیسوان دارنده مسلح به‌گرز را می‌ستائیم از برای مقاومت کردن برضد دشمن قوی بازوان و لشکر دشمن با سنگر فراخ و درفش پهن‌الخ^۹.....»

۸- ویدنگرن - مذاهب ایران.

۹- فروردین یشت بند ۳۷ و ۱۳۶.

در مهریشت می‌بینیم که جنگجویان در بالای اسب به‌او نماز برند و برای قوت مرکب و تندرستی بدن خویش استغاثه کنند تا آن که دشمنان را از دور بتوانند شناخت و هم‌اوردان را بتوانند بازداشت تا به دشمنان کینه‌جوی بداندیش بتوانند غلبه نمود. ۱۰ همچنین «مهرسپرسیمین و زره زرین در برکرده با تازیانه گردونه می‌رانند» و بازآمده است «بشود که دو بزرگ مهر و اهورا به یاری ما آیند وقتی که از تازیانه صدای بلند برخیزد و از اسبها خروش برآید و تازیانه‌ها طنین براندازند و از زه کمانها تیره‌های تیز پرتاب شود» ۱۱.

در گردونه مهر هزار کمان خوب ساخته شده - هزار تیر به‌پرکرکس نشانده - ناوک زرین یا سوخارهایی از استخوان و هزار نیزه و هزار تبرزین دو تیغه فولادین و هزار خنجر دو دمه خوب ساخته شده و هزار گرز آهنین و گرز زیبای سبک پرتاب با صدگره و صد تیغه موجود است ۱۲.

در سراسر یشت‌های قدیم صحبت از جنگ و دلیری و شجاعت است و حتی پرندۀ مورد علاقه ایرانیان شاهین و عقاب تیزپر و دورپرواز است نه‌کبوتر. بنابراین از ابتدا می‌شود با روح ایرانیان و طبقه جنگجوی آنان سازگار بود و آن را پذیرفته بودند - می‌شاید ایرانی را البته نباید با می‌ترای هندی یکی گرفت - می‌شاید ایرانی خیلی فعال‌تر - و زنده‌تر از می‌ترای هندی است. وی در خود هر سه جنبه اجتماعی را جمع آورده است یعنی هم حاکم است هم جنگنده و هم فراوانی بخش وی از طرفی جنبه قضایی دارد و بین مردم حکم می‌شود، زیرا همانطور که از اسمش نیز برمی‌آید وی ایزد عهد و پیمانست. در عین حال وی جنبه جنگی و نظامی دارد زیرا می‌بینیم که نتیجه جنگ و مصاف بین دو حریف بستگی به نظر او دارد؛ او است که پیروزی یا شکست نصیب لشکر می‌سازد. وی همچنین نقش ایزد سرنوش را بازی می‌کند زیرا او را می‌بینیم که با کمک سروش و رشنو به حساب مردگان رسیدگی می‌کند. از طرفی هم وی یک جنبه طبیعی دارد. بدین معنی که وی ایزد آسمان شبانه و روزانه هردو است - از یکطرف ستارگان چشمان روشن و همه‌جا بین او هستند و از طرفی با خورشید مربوط و پیوسته است و بنابراین می‌توان او را انعکاس آسمانی سرکردگان و پادشاهان ایرانی دانست. وی در واقع دهیوپات آسمانی است ۱۳.

بعبارت دیگر می‌توان گفت که وی حریف خطرناک اهورامزدا است ۱۴. بیدلیل

۱۰- مهریشت بند ۱۹.

۱۱- مهریشت بند ۱۱۳.

۱۲- مهریشت ۱۳۲.

۱۳- ویدنگرن - مذاهب ایران.

۱۴- شاید از همین رو گاهی مهر را با اهریمن یکی شمرده‌اند.

نیست که بعد از اصلاح دینی زرتشت وی شخصیت فردی خود را به طور کلی از دست می‌دهد و «وهومنه» جای او را تا حدی اشغال می‌کند. ولی بعدها دوباره وی جای خود را در مجمع ایزدان زرتشتی باز می‌یابد زیرا عملاً در بین مردم، خاصه در بین جنگجویان در مغرب ایران، شخصیت و اهمیت و مقام خود را هرگز از دست نداده بود. در عهد هخامنشی مادر توراۃ کتاب عزرا باب اول می‌بینیم که «کوروش پادشاه فارس ظروف خانه خدا را از دست متردات خزانه‌دار خود بیرون آورده به سیسبصر رئیس یهودیان سپرد.» که نشان می‌دهد که مهر حتی در اوان دولت هخامنشی از نظر دینی اهمیت فوق‌العاده دارد و در نام بزرگان ایران این اسم بارها مانند «خداداد» امروز می‌آید.

همچنین گزنفون به ما می‌گوید که کوروش آداب مذهبی زیر را به جای آورد حیواناتی برای قربانی انتخاب کرده موافق عادات مذهبی به سرکوهما رفت تا آنها را برای زئوس ملی (یعنی اهورا مزدا) و آفتاب (میثرا) و سایر خدایان قربانی کند و به درگاه آنان چنین دعا کرد «ای خدای بزرگ، ای آفتاب، و ای خدایان عمده این قربانیها و این نیایش را که در پایان زندگانی فانی من است بپذیرید.»^{۱۵} موقعی که کوروش می‌خواهد به قصر بابل رود و در آنجا سکنی گزیند به گفته گزنفون «کوروش در حین ورود گرازی را برای هیستیا (آذر) و گرازی دیگر را برای شاه زئوس (هرمزد) و خدایان دیگر که مغها معین کرده بودند قربانی کرد.» در هنگام حرکت کوروش برای رفتن به معبد برای انجام مراسم قربانی گزنفون می‌نویسد:

«اول چهار گاونر بیرون آوردند. اینها را باید برای زئوس (مقصود اهورا مزداست) و خدایان دیگر چنانکه مغها معین کرده‌اند قربان کنند. این قاعده‌ای است نزد پارسیها که باید در اموری که راجع به خدایان است موافق عقیده اشخاصیکه در این کارها خبره‌اند رفتار کنند. بعد از گاوها نیز اسبهایی را که برای آفتاب قربان کنند آوردند. سپس گردونه سفید زئوس که مال‌بندی طلا داشت و با گل آراسته بود نمودار شد. پس از آن اسب سفید که به آفتاب تعلق داشت و نیز باگل آرایش یافته بود نمودار شد و بالاخره گردونه سوم که اسبهای آن جمله‌ای ارغوانی داشت پدیدار گشت از دنبال این گردونه اشخاصی حرکت می‌کردند که به دست مجمرهای بزرگی پر از آتش داشتند بعد کوروش بیرون آمد.»

ماساژتها که قوم ایرانی بودند که بین سیحون و بحر خزر سکنی داشتند و به روایتی کوروش در جنگ با آنها به قتل رسیده است «از خداها فقط آفتاب را می-

پرستیدند و برای او اسب قربان می‌کردند. جهت آنست که آنها می‌گویند برای سریعترین خدا قربانی سریعترین حیوان مناسب است.»

در شاهنامه وقتی گردآفرید از دست سهراب می‌گریزد و با حيله خود را نجات می‌دهد و به پام قلعه بالا می‌رود سهراب که به نیرنگ او پی برده گوید:

بدو گفت سهراب که ای خوب چهر   به تاج و به تخت و به ماه و به مهر
که این باره با خاک پست آورم   ترا ای ستمگر به دست آورم
و در ویس و رامین هنگامی که ویس و ویرو که برادر و خواهر هستند با هم

عروسی می‌کنند به آنها گوشزد می‌شود که در مورد چنین عروسی
بنامه مهر موبد هم نباید   گواگرکس نباشد نیز شاید
گواتان بس بود دادار داور   سروش و ماه و مهر و چرخ اختر
در این جا البته منظور از چرخ دوازده برج یا دوازدهان است و اختر هم سیارات،
ماه همان آناهیتا و مهر هم خود حاضر است مثل این است که این ها مهری مذهب
می‌باشند.

همانطور که قبلا تذکر دادیم زرتشت با مهرپرستان سخت مخالف بود - در
کائها وی بارها به پیروان مهر می‌تازد. در بند ۱۲ هات ۳۲ آمده است که «چه آنان
(پیروان مهر) روگردان کنند با گفتارشان مردم را از بهتر کردار به آنان مزدا نفرین
گوید - کسانی که زندگی چارپا را با خروش شادمانی تباه کنند نزد آنان گره و
کسانش بر راستی برتری داده شدند. همچنین کرین و شهریاری آنانی که دروغ
خواستارند.»

در این بند همانطور که مشهود است به کشتار گاو و گوسفند که پیروان مهر
در جشنهای دینی خود به جای می‌آوردند اشاره شده است و حال آنکه - نزد زرتشت
کشتار (قربانی) مایه خشنودی خداوند نیست.

در بند ۱۴ یسناهات ۳۲ باز چنین آمده است: «از برای ستم بوی گره و کویها ۱۶

۱۶- لهراسب از فرزندان کویها نبود و به همین سبب هم چون کیخسرو او را به جانشینی خود
انتخاب کرد بزرگان کشور به کیخسرو در این باره اعتراض کردند و گشتاسب به خصوص با
کویها دشمنی خاص داشت. فردوسی می‌نویسد که در کنار لهراسب همواره دو شاهزاده از
خانندان کویها نبیره کاوس و پسران فریبرز بودند. و لهراسب با وجود داشتن فرزندان چون
گشتاسب و زریر در فکر بود که یکی از این دورا جانشین خود سازد. (صفحه ۱۴۸ ج ۲ چاپ
خاور) و از این کار گشتاسب ناخاد بود - فردوسی فرماید

به کاوسیان بود لهراسب شاد   همیشه ز کیخسروش بود یاد
دل او به کاوسیانت شاد   نیابد گذر مهر او بر نژاد

و بی‌دلیل نیست که همواره کویها به صورت دشمن شمرده شده‌اند.

دیرباز است که خرد و ارج خویش فرو نهاده اند. چه آنان بر آن شدند که دروغپرست را یاری کنند و گفته شد که چارپا از برای کشتن است تا این که مرگ زدای را به یاری کردن برانگیزانند.»

در اینجا اشاره به هئومه است که مرگ زدای لقب داشت و منظور این است که اینان برای به یاری طلبیدن هئومه حیوانات را قربانی می کنند - در یسناها ۴۴ بند ۲۰ چنین آمده است: «آیا هرگز دیوها خداوندان خوب بودند؟ و این را می پرسیم (آنانند) که می بینید چگونه از برایشان کرین و اوسیج گاو را به دست خشم می دهند. همچنان کوی همیشه آن را به ناله در می آورد. نمی پرورند آن را از روی دین راستین از برای گشایش بخشیدن به کشت و ورز».

در توضیح این بند مرحوم پورداوود می نویسد که «دیوها پروردگاران آریایی پیش از ظهور زرتشت هستند کرین و اوسیج پیشوایان دیویسنا و کویها شهریاران دیویسنا از برای خوشنودی دیوها مردم را به کشتن چهارپایان فرمان می دهند. پیغمبر در دین یکتاپرستی خود مزدیسنا به گله ورمه پروری و کشاورزی اندرز می دهد. کشتار و خونریزی در جشنهای دینی را نکوهیده می داند. چارپایان باید از برای برزیگری و آبادانی به کار آیند و پایه زندگی خوش و خرمی باشند - مردم به کار آنها نیازمندند و خداوند از خون آنها بی نیاز، جزاز نماز راستی و نیایش و منشی نیک چیز دیگر شایسته آستان اهورا نیست.»

درباره هئومه نیز زرتشت به همین قدر سختگیر است و برعلیه پیروان مهر و سایر دیویسنان قیام می کند و می نویسد «کی ای مزدا مردان پیام را خواهند شناخت؟ کی پلیدی این می را خواهی برانداخت که از آن کرینها از روی کین و از خرد خویش می فریبند شهریاران بد کشورها را» ۱۷.

زرتشت در گائها به مناسبت همین رویه صریح که داشت با قربانی کردن حیوانات و نوشیدن هئومه مخالفت می کرد و اهورا مزدا را خدای بزرگ و برتر می شمرد و لذا مهر را که مقامی شامخ داشت همانطور که دیدیم اصولاً از بین رده ایزدان زرتشتی خارج ساخت و جای آن را به وهومنه داد. از طرفی گرچه کسانی چون جمشید، فریدون و گرشاسب در دین مهر قدیم مقامی شامخ داشتند زرتشت همه آنها را گناهکار می شمرد. در گائها (یسناها ۳۲) چنین آمده است:

«از این گناهکاران شناخته شده جم و یونگهان کسی که از برای خوشنود ساختن مردم ما پاره گوشت خوردن آموخت می باشد» جمشید چون مهر را می پرستید و قربانی می کرد مردود درگاه زرتشت بود فردوسی می نویسد:

نیایش همی کرد خورشید را چنان چون که بد راه جمشید را
 همین جمشید و پدرش ویونگهان که چنین در دین مزدائی و در چشم زرتشت
 گناهکارند در آئین مهر مقامی بس ارجمند دارند - زیرا ویونگهان اول کسی است
 که هئومه را که در تشریفات دینی میثرائی نقش عمده دارد تهیه نموده و جمشید به
 موجب روایات عدیده اولین کسی است که قربانی کردن و خوردن گوشت حیوانات را
 در جهان معمول کرده است در فروردین یشت، که همانطور که دیدیم قسمت عمده آن
 به عهد ما قبل اصلاح دین توسط زرتشت برمی گردد، چنین آمده است:
 «فروهر پاکدین جم قوی دارنده گله فراوان از خاندان ویونگهان را می ستاییم
 از برای مقاومت برضد فقری که از طرف دیوهاست و برضد بیعلوفگی که از خشگی
 است و برضد فراموشی مرشون (دیو زوال و فراموشی)» ۱۸.

و در یسناها ۹ (هئوم یشت) چنین آمده است:
 «اولین کسی که در میان مردمان خاکی جهان مرا (هوم را) آماده ساخت ویونگهان
 بود و این پاداش به او رسید که او را پسری زائیده شد، آن جمشید دارنده رمه خوب
 فرهمندترین در میان مردمان، زائیده شده و خورشید سان نگران، - کسی که در
 زندگی خود جانور و مردم را نمردنی ساخت - آب و گیاه نخشیدنی، - و خوردنی
 را خورش نکاستنی کرد.» ۱۹

جالب اینجاست که در ویدودات باب سوم درجائی که زرتشت از اهورا مزدا
 خوشترین جای زمین را سؤال می کند اهورامزدا به او جواب می دهد: «جایی است که
 مرد مقدس هیزم مقدس و برسم مقدس و شیرندری و هاون در دست داشته باشد ذکر
 دینی خوانده مهر دارای چراگاه وسیع و رام خواستر را ستایش کند.» ۲۰ محققاً آنچه
 درباره جمشید گفته شد درباره فریدون (ثریی ثئوفه) و گرشاسپ نیز صادق است و
 زرتشت اولی را از نظر این که پدرش هئومه را برای اولین بار فشرده و دومی را به
 عنوان این که به آتش توهین کرده مردود می شمرد و گناهکار می دانست. ولی در سایر
 قسمتهای اوستا این هردو ستوده شده اند و اینها در آیین مهرباستانی ایران بسیار
 معزز و محترم بوده اند.

مهر به عنوان ایزد بزرگ در تمام دوره قدیم ایران تا دوره هخامنشی همواره
 مقام و منزلت بسیار مهمی داشت. ما از دوره خشایارشا کتیبه هایی در دست داریم که
 شاه بزرگ در آنها نوشته است که اهورامزدا با خدایان مرا و آنچه را که
 من و پدرم داریوش کرده ایم نگاهدارد - همه اینها را اهورامزدا باخدایان پاینده بدارد.

۱۸- فروردین یشت بند ۱۳۵.

۱۹- یسناها ۹ فقره ۴.

۲۰- ویدودات باب سوم فقره ۱.

از اردشیر دوم به بعد نام میثره و آناهیتا صریحاً در کتیبه‌های هخامنشی درج است - اردشیر شاه گوید به فضل اهورامزدا این قصر پردیس را من ساختم اهورامزدا و میثره مرا از هرگزندی بپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاهدارند. (صفحه ۱۶۱۱ مشیرالدوله).

در حمال ستون آپادانه چنین نوشته شده:

به فضل اهورامزدا و (آناهیتا) و میثره من این آپادانه را ساختم - اهورامزدا، آناهیتا و میثره مرا نگاهدارند (ص ۱۶۱۱).

و اردشیر سوم چنین نویسانده:

اهورا مزد و ایزد مهر مرا و این مملکت را و آنچه را کرده‌ام بپایند ۲۱.
به ماهرودوت می‌گوید که خشایارشا هنگام عبور از دردانل برای ایزد مهر مراسم قربانی به جا آورد ۲۲. پس از آن یک جام و یک صراحی زرین و یک قبضه شمشیر پارسی که به زبان مزبور «اکی نانس» نامند به هلسپونت افکند. هنگامی که خشایارشا از رود استریمون عبور می‌کرد مغان اسپهای سفید قربانی کردند.
کوروش کوچک در حین صحبت با لیزاندر، امیر البحر اسپارتی، به مهر قسم یاد کرد که طرح باغ را خودش ریخته و به دست خود درختان آن را نشانده است ۲۳.

۲- دین مهر جدید در عهد اشکانیان

پیروان مهر که در دوره قبل از زرتشت اهمیت فوق العاده داشتند و به مناسبت سلحشوری مجامع مردانه‌شان در دستگاه حاکمه نقش بزرگی بازی می‌کردند با ظهور زرتشت مدتی افول کردند ولی وقتی اسکندر شاهنشاهی ایران هخامنشی را درهم نوردید جانشینانش مدتی ایران را عرصه نهب و غارت قرار دادند و ملوک الطوائفی بر ایران حکمفرما شد - لزوم تجدید نظری در دین و بنیان حکومت محسوس شد - وقت آن رسیده بود که به نحوی آئین مهر با این مجامع مردانه‌اش قد علم کند و ایران را از شر دشمنان خارجی یونانی حفظ کند - و آنها را از سرزمین ایران بیرون راند - برای اینکار لازم بود که دین‌آوری ظهور کند و مردم را دوباره به دور هسته مرکزی خاصی گردهم آورد و آنها را به مبارزه بر علیه دشمنان ایران تجهیز کند - در عین حال عقاید زرتشت که پیامبری متقی و پرهیزگار بود در ایران اثرات بسیار نیکی به جای گذاشته بود و آیین مهر به صورت قدیمی آن با آنهمه افسار گسیختگی در امور جنسی و نحوه قربانیها و غیره دیگر برای مردم اخلاقی ایران نمی‌توانست جذبه‌ای داشته

۲۱- مشیرالدوله صفحه ۱۶۱۱.

۲۲- همان کتاب صفحه ۷۲۷.

۲۳- همان کتاب صفحه ۱۵۲۷.

باشد و بنا بر این لزوم بازگرداندن دینی چون آیین مهر منتهی با تجدید نظر کلی در اخلاقیات آن ضروری بود. در همین اوانست که به اتکاء بشارتهایی که بر سر زبانها بود و مؤده می داد که در سرهزاره از زمان درگذشت زرتشت سئویشانتی ظهور خواهد کرد - که از دختری باکره به دنیا می آید - پیامبری به نام مهر ظهور کرد.

مرحوم استاد ذبیح بهروز که درباره آئین مهر مطالعات بسیار کرده و با مطالعه در تاریخ و تقویم اطلاعات گرانبهایی گرد آورده بود تصور می کند که «ایزد مهر با مهر که شخصی دین آور است و تاریخ ولادت و وفات او معلوم می باشد فرق بسیار دارد - مثلاً به همین نام ایزدی است هم اشخاص و سلاطین به همین نام نامیده شده اند. ولی متأسفانه در مورد مهر این مغلطه به کار رفته است.» از این جالبتر نام هرمزد پادشاه ساسانیست که با نام خدای بزرگ اهورا مزدا یکی است.

وی معتقد است که مهر دین آور در روز ۲ شنبه ۲۶ دسامبر سال ۲۷۱ پیش از میلاد مسیح مصلوب به دنیا آمده است - مهر در سن بیست و پنج سالگی به زعم ایشان مبعوث می گردد و دعوت می کند و چهل سال میان مردم به دعوت می پردازد و انجیل یا بشارتهای خود را در نامه ای به نام ارتنگت می نویسد (روایاتی در کتب اسلامی موجود است که به ما می گوید مسیح مدت چهل سال در بین مردم دعوت کرده است) سالی که مسیحا (مهر) مبعوث شده سال ۲۴۱ پیش از میلاد مسیح مصلوب است.

درباره وفات این مهر پیامبر در نوشته تورفانی Tiiid ۷۹ چنین آمده است (ترجمه) (وفات مهر دوشنبه چهارم شهریور ساعت یازده).

«.... چون شهر یاری که زین و تن پوش نهد و رخت دیگر پوشد. بدین سان پیمبر روشن فرا نهاد تن بار باره رزمگاه و در ناو روشن درآمد. رخت بغانی گرفت با دیهیم تابان و بساک هژیر هنگامی که بغان از راست و چپ می شدند با سنج و سرود مانند برق تیز و نیازك تند به سوی بامستان صبح روشن و ماه گردون همراه بغان به ورج بغانی پرید و نزد پدر اهورا مزدا بماند.....»

بی کس و سوگوار کرد سراسر رام ارستان را چه که خدای در گذشت.... در هنگام و در شهر یاری اختر پد.... در شهریور ماه شهریور روز دوشنبه جام یازده به سوی پدر روشن به کردگاری سوی میهن روشن.....» ۲۴

ویدنگرن در کتاب مذاهب ایران ۲۵ نکات جالبی درباره این پیامبری که نام مهر داشته (البته بدون آن که چیزی درباره وجود چنین پیامبری اشاره گردد) بیان می کند که می رساند مهر دین آوری است که به صورت بشری به جهان آمده و در واقع تجسم جسمانی میثراست (incarnation) فی المثل ویدنگرن بشارت های منسوب به

هیستاسب را که در آن نکات بسیار روشن‌کننده‌ای یافت می‌شود نقل می‌کند. این بشارتها که منسوب به هیستاسب یا ویشتاسب است (Oracles d'Hystaspe) در دو قرن آخر قبل از میلاد مسیح مصلوب در سراسر خاور نزدیک رایج بود. این بشارتها که به‌طور خلاصه به‌زبان یونانی ترجمه شده بود چنان که از اسمش پیداست از يك اصل ایرانی اخذ شده و محققاً اسم اصلی کسی که بشارتها منسوب به او است ویشتاسب بوده است.

به‌رحال به‌نحوی که فعلاً این پیشگوئیمها به‌زبان یونانی موجود است در آنها يك کینه عجیبی نسبت به رومیها به‌چشم می‌خورد و از اینجا چنین حدس زده می‌شود که شاید میتردات یوپاتورپونتی که دشمن بزرگ رومیها بود این پیشگوئیمها را وسیله تبلیغ برعلیه رومیها قرار داده باشد — در این پیشگوئیمها شخص منتظر و پیامبری که بایستی بیاید تحت عنوان «شاه بزرگ» خوانده می‌شود و همانطور که خواهیم دید وی به‌عنوان تجسم جسمانی می‌شده شناخته می‌شود.

در این بشارتهای ویشتاسب یا هیستاسب وضع زمانه در دوره قبل از ظهور «شاه بزرگ» چنین شرح داده شده ۲۶:

«این در زمانی خواهد آمد که داد فراموش شده — بیگناهی ناپسند و شریران که خوبان را دشمن می‌دارند آنها را به بدبختی می‌کشانند. در این دوره نه قوانین رعایت می‌شود نه نظم و نه انضباط در جنگ — وظایف انسانیت به‌کلی فراموش شده و برزنان و کودکان هیچکس رحم نخواهد کرد و همه‌چیز درهم و مخالف با حق و وظایف طبیعی انسانی خواهد بود — همه چیز شلوغ و به‌هم ریخته خواهد بود و بدین نحو سراسر روی زمین چنین می‌نماید که به‌دست دزدان و شریران ویران شده باشد. وقتی چنین وضعی پیش آید — عادلان و طرفداران راستی از شریران جدا خواهند شد و سربه‌صحرای خواهند گذارد. شریران که از این ماجرا باخبر می‌شوند خشمناک باسپاهی گران در پی آنان خواهند تاخت و پس از گردآوری همه قوای خود آنها کوهی را که عادلان و نیکان بدانجا پناه برده‌اند محاصره خواهند کرد ولی هنگامی که نیکان مشاهده کنند که از هرطرف در محاصره هستند با صدای بسیار نیرومندی فریاد به‌درگاه خداوند برخواهند داشت و درخواست کمک و پشتیبانی از آسمان خواهند کرد و خداوند دعای آنان را مستجاب خواهد ساخت و «شاه بزرگ» را برای نجات و رهایی آنان و از بین بردن آنچه شریر و پلید است با آتش و شمشیر گسیل خواهد کرد ۲۷.

«ناگهان شمشیری از آسمان فرو خواهد افتاد تا عادلان بدانند که «فرمانده

26- Lactance, Institutions divinae VII, 17, 11.

۲۷- ویدنگرن صفحه ۲۲۹.

جنگ مقدس» فراخواهد رسید و وی درست، به مرکز زمین فرو خواهد آمد. در حالیکه فرشتگان همراه او هستند و آتشی خاموش نشدنی در جلوی او خواهد بود و نیروی فرشتگان عادلان را از دست شیرانی که کوه را محاصره کرده بودند رهائی خواهند داد و آنها را در سومین ساعت روز تا فرارسیدن شب دنبال خواهند کرد و خون چون سیل براه خواهد افتاد و وقتی همه سپاهیان شیر نابود شدند شیر اصلی بتنهائی پابفرار خواهد گذاشت در حالیکه تمام نیروی او از او گریخته باشد»^{۲۸}.

(در اینجا بقول ویدنگرن فرمانده جنگ مقدس *dux sanctal militae* نامی شبیه به میشره دارد زیرا در اسرار میشره پیروان میشره سربازان او هستند که خود را وقف جنگ مقدس *sancta militae* تحت رهبری میشره نموده اند. همین امر که فرمانده جنگ مقدس از آسمان فرو خواهد آمد ما را بیاد پیشگوئی میاندازد که میگوید که یک خدای خورشیدی فروخواهد آمد تا ناجی مردمان نیک باشد و زمین را بطور کلی در مقابل جنگ حفظ کند. (بخاطر داشته باشید که در عهد اشکانیان میشره و خورشید یکی شمرده میشوند.)

در یک نوشته مسیحی موسوم به *Opus Imperfectum in Mathaeum* درباره ست *Seth* سخنانی تحت عنوان زیر نوشته شده *Scriptura inscripta nomine Seth* و بموجب آن مغان ایرانی همه ساله بعد از جمع آوری محصول اسپست (بقول ویدنگرن^{۲۹} شاید منظور جشن گاهنبار سوم سال زرتشتی باشد) از کوهی که به زبان خودشان آن را کوه پیروزی *Mons Victorialis* می خوانند بالا می روند در قله این کوه غاری هست و چشمه هائی دارد و درختانی با زیبایی استثنائی در حوالی آن هست. آنجا آنها غسل و شستشو میکنند و سه روز تمام نماز میگذارند و در سکوت خدا را ستایش میکنند (این غار در واقع همان غاریست که ما در پرستش میثرا از آن اطلاع داریم و پورفیریوس بما میگوید که این غار میشره غاری طبیعی در کوهستانهای ایران است که در آن گلهای زیبا وجود دارد و چشمه ها روانند)^{۳۰}.

این تشریفات را مغها همه ساله تکرار میکنند. آنها همواره مترصدند که ستاره اقبال *Stella illa beatitudinis* در آسمان طلوع نماید و بر آنها هنگامیکه برکوه پیروزی آرمیده اند ظاهر شود.

مشخص کردن محل کوه پیروزی مشکل است - ویدنگرن چنین حدس میزند که شاید منظور همان کوه البرز باشد که چند شاه ایران چون فریدون و کیقباد و زال با

۲۸- ویدنگرن صفحه ۲۳۱.

۲۹- ویدنگرن صفحه ۲۳۱.

۳۰- همان کتاب.

آن کوه ارتباط دارند.

در بشارت زرتشت چنین آمده که شاه بزرگ در پایان زمان از یک دوشیزه متولد خواهد شد.

«گوش کنید - تا من بشما سر حیرت انگیزی درباره «شاه بزرگ» که بایستی بجهان آید را آشکار کنم هنگامیکه زمان مناسب فرارسد در آن وقتی که زمان بایستی پایان پذیرد نطفه کودکی در چنین مادری دوشیزه بسته خواهد شد بدون اینکه آن دوشیزه مردی بخود دیده باشد.»^{۳۱}

ما هم اکنون دیدیم که این «شاه بزرگ» بزعم مردم همان میثرای مجسم در جسم انسانی است و جالبست که در ارمنستان نیز مردم معتقد بودند که میثرا از یک زن متولد خواهد شد. در کتاب «الیزه و ارداپت» صفحه ۴۸ بعد چنین آمده است که: «یکی از دانشمندان عالیمقام شما گفته است که ایزدمهر از یک مادر بشری پایجهان خواهد گذاشت که او شاه و پسر خداوند است و در واقع یک قمر شجاعی از خدایان مرتبه هفتم است.» در آثار ارمنی بما گفته شده است که میثرا از یک زن زائیده میشود

mayracin er i mardkane و که او در عین حال شاه و فرزند خداوند است L'agowar estnace zawake در تاریخ ذوقنین Chronique de Zuqnin که کتابی است مسیحی بزبان سریانی یک سنت کاملاً ایرانی درباره ظهور مهر نقل شده است در این تاریخ ابتدا سخن را بدست مغان میدهد و از زبان آنان درباره سنتهای قدیم ایرانیان چنین بیان میکند:

«و ما از پدرانمان قوانین و دستوراتی دریافت کرده ایم و ما خود پی به اسراری برده ایم که آنها را برای آگاهی فرزندانمان بجای میگذاریم - شاید در عهد خودتان آمدن نور زنده ساطع از این ستاره را ببینید همانطور که ما از پدران خود شنیده ایم. و ما بسوی کوه پیروزی بالا رفتیم و هنگامیکه گرد آمدیم هر کس از شهر مربوط به خود ما بانتظار دریای کوه پیروزی در مکان معینی در کمال پاکی و با خلوص نیت در بیست و پنجم ماه مانند همه ماهها باقی ماندیم و در چشمه ای که در پای این کوه بود خود را غسل دادیم و این چشمه را چشمه پاکی مینامند و در بالای این چشمه هفت درخت روئیده بود: یک زیتون - یک تاک - یک مورد - یک سرو - یک درخت نارنج - یک سدر و یک صنوبر و تمام این کوه زیبا و عالی بود و از همه کوههای کشورمان زیباتر بود و قابل مقایسه با آنان نبود و از آن کوه همه گونه بوی خوش بمشام میرسید.»^{۳۲}

و به در غاری که پوشاننده اسرار بود رسیدیم و بزانو درآمدیم و دستهای خود را بسوی آسمان بالا بردیم و نماز و پرستش را در سکوت برای پدر بسیار بزرگی که بزرگیش

۳۱- ویدنرگرن، صفحه ۲۳۷.

۳۲- ویدنرگرن، صفحه ۲۳۹.

غیرقابل توصیف و بی‌نهایت و ابدیست آغاز کردیم در روز سوم وارد غار شدیم و به گنجینه‌هایی که گردآوری شده و فراهم آمده بود تا بستاره‌ئی که ما برای پرستش آن انتظار میکشیدیم، پس از ظهور، تقدیم شود. ولی هنگامیکه زمان موعود فرارسید تا آنچه درباره نور این ستاره‌ی پنهان نوشته شده بوقوع پیوند ما خود را لایق آن ساختیم تا ظهور آنرا در زمان خود هرآینه ببینیم و آنرا با خوشحالی پذیرا شویم و هر یک از ما رؤیاهای عالی و مختلفی داشتیم که در عمر خود هرگز نداشتیم ولی در کتابها درباره این اسرار چیزهایی خوانده بودیم و ما آمده بودیم هر یک از شهر خودمان بنابه سنت قدیم خودمان برای بالارفتن از کوه پیروزی و غسل کردن در «چشمه پاکی» تا اینکه خود را بنابه سنت خود پاک سازیم و ما نوری به صورت یک ستون نور غیرقابل توصیف دیدیم که فرود آمده و در بالای غار اسرار قرار گرفت. ما بمحض دیدن آن بسیار ترسیدیم و سخت متأثر شدیم و در بالای این ستون ستاره روشنی ظاهر شد که از نور آن ما قادر بسخن گفتن نبودیم زیرا نور آن چند برابر روشنتر و درخشانتر از نور خورشید بود و خورشید در مقابل نور این ستاره روشنی نداشت وقتی ستاره در بالای سر ما طلوع کرد خورشید بنظر ما مثل ماهی بود که در روزهای نیسان است وقتی که خورشید طلوع میکند و آنرا در اشعه خود میپوشاند. بالعکس ما و کسان دیگری از پرستندگان که نور این ستاره را مشاهده میکردیم که مانند خورشید نورانی بود ولی این نور بنظر دیگران باین شدت نمیآمد زیرا آنها دور از اسرار ستاره و هنگام فرارسیدن آن بودند. ما شادمانی زیاد نمودیم و مدح و ثنا گفتیم و بدون انتها احترام به عظمت جلال پدر بی‌انتہائی نمودیم زیرا ما طلوع آنرا در دوره زندگی خود به چشم دیدیم و لایق آن بودیم که آنرا مشاهده کنیم.

و وقتی ما در «چشمه پاکی» با شادمانی غسل کردیم و از کوه پیروزی بالارفتیم و ستون نور را در جلوی غار مشاهده نمودیم برای بار دیگر ترس بزرگ بر ما مستولی شد و ما بزانو درآمدیم و دستهای خود را به سوی آسمان برداشتیم همانطور که عادت ما بود و در سکوت ما این رویا و این زیباییها را ستودیم و یکبار دیگر ما دیدیم که آسمان مانند دروازه‌ئی بزرگ گشوده شد و ما مردانی را دیدیم که نور این ستاره را در دستهای خود حمل می‌کردند و آنها فرود آمدند و در بالای ستون نور قرار گرفتند و تمام کوه پر از نور غیرقابل وصف برای زبان بشری گردید و از ستون و ستاره در جلوی چشمان ما چیزی مانند دست یک مرد کوچک به ما نزدیک شد که ما نمی‌توانستیم آنرا نگاه کنیم و این دست به ما نیرو بخشیده و ما دیدیم که ستاره داخل محلی در بین گنجینه‌های اسرار پنهانی که در غار بود شد و غار بیش از آنچه بتوان شرح داد روشن شد و ما شنیدیم که صدایی آرام و ملایم ما را مخاطب ساخته گفت: «با عشق داخل شوید بدون ترس و منظره عالی

و زیبا را به چشم ببینید.» ۲۳

«خدای بزرگ ما را تشویق کرد و نیرو بخشید و ما داخل غار شدیم ولی هنوز با همه این‌ها وقت داشتیم و ما به‌زانو در مقابل در غار درآمدیم زیرا نور فوق‌العاده بود و پس از این‌که خدا ما را به‌دستور خود بپاخیزانید ما چشمهای خود را بلند کردیم و نور غیرقابل توصیف توسط زبان بشری را دیدیم و این نور که کاملاً جمع شده بود شکل یک مرد کوچکی را به‌خود گرفته بود که به‌ما گفت «صلح با شما باشد ای همراهان اسرار پنهانی.» ۲۴

ویدنگرن صریحاً می‌نویسد که اینها کاملاً با گفته‌ها و سنت ایرانیان قابل تطبیق است و محققاً از سرچشمه‌ای ایرانی. این داستانی که ذوقین سروده گرفته شده است و محققاً ارتباط با ظهور مهر دارد.

در بهمن‌یشت نوشته شده که در شبی که این «کی» ۲۵kai به دنیا آمد علامتی به جهان داده خواهد شد و ستاره‌ای از آسمان خواهد افتاد و وقتی این «کی» بزاید ستاره علامت خواهد داد. خلاصه ستاره علامت زایش «شاه بزرگ» Rex Magnus خواهد بود. این شاه بزرگ تاحدی تجسم جسمانی می‌شود که ایزد خورشید شمرده می‌شود است ۲۶. در بشارتهای زرتشت هم اشاره به آمدن «شاه بزرگ» شده که از زنی به دنیا خواهد آمد.

در پیشگوییهای ویشناسب عمر جهان برخلاف سنت زرتشتی و مزدیسنی که ۱۲ هزار سال و نه هزار سال است هفت هزار سال تعیین شده که محققاً با هفت فلز و هفت سیاره اسرار میترا مرتبط است. چنین گفته می‌شود که جهان هفت هزار سال عمر خواهد کرد و هر هزاره تحت نفوذ یک سیاره خواهد بود و فلزی که مربوط به آن سیاره است در هر دوره‌ای سلطه خواهد داشت. بنابراین یکنوع رابطه بین هفت سیاره، هفت فلز و هفت رنگ وجود داشت - در مدت شش هزار سال اول خدای نیکی و دیو شریر با هم در حال جدال هستند. روح شریر از موقع استفاده کرده و در این مدت همه‌گونه بدی و شرارت را در جهان منتشر خواهد ساخت. آنگاه خداوند ایزد مهر را که یونانیان آن را hellenophanes آپولون - هلیوس می‌خوانند خواهد فرستاد. این ایزد خورشیدی به نیروهای بدی پایان می‌بخشد و برای مدت هزار سال عهد وی خواهد بود. این هزار سال تحت سلطه خورشید خواهد بود و علامت آن هم زر خواهد بود بعد از هزاره «خورشید - میترا»

۳۳- ویدنگرن صفحه ۲۳۹.

۳۴- ویدنگرن صفحه ۲۴۰.

۳۵- همان کتاب همان صفحه.

۳۶- استفاده از لفظ کی در کتاب دینی زرتشتی جالبست و رابطه آن را با آئین مهر نشان می‌دهد زیرا زرتشت همه‌جا کوبیا را گناهکار می‌شمرد.

حکومت و نفوذ سیارات پایان می‌پذیرد و يك آتش‌سوزی عظیم به‌وقوع خواهد پیوست و جهان به‌طورکلی نوسازی خواهد شد.^{۳۷}

به‌طوریکه ازگفته الیزه Elisacus برمی‌آید مسیحیان مدعی بودند که مهر از يك مادر بشری زاده شده است.

وی می‌نویسد: «اسقفان مسیحی در پاسخ به‌دستور مهرنرسه اعلام داشتند که مهر از مادری بشری زاده شده است»^{۳۸}.

دار یکی از قطعات نوشته‌ای که در تورفان به‌دست آمده چنین نوشته شده که: «مهر يك رهایبخش و حامی است که با فریدون و فرشتگان مربوط است. او از جانب مغرب می‌آید در حالی که لباسی از باد و آتش به‌تن دارد. وی پسر خداوند است»^{۳۹}.

مانویان منجی را گاهی دوست (رابطه دوست با مهر خیلی‌گویاست) و گاهی عیسای متعال و عیسای منور و درخشان می‌خواندند.

وقتی در نظر بگیریم که به‌قول دوشن‌گیمن - اسم فارسی مهر در اوایل عهد هخامنشی «میس» بوده و اسم خاص «وهومیس» Vohumisa و «میسوروماندیس» که در پلوتارک آمده شاهد بر وجود مهر به‌صورت میس در اوایل دوره هخامنشی در ایران است - آنوقت مسیح خواندن مهر توسط ایرانیان و مورخین دوره اسلامی تا حدی روشن می‌شود.^{۴۰} در جای دیگر گوید که ایرانیان به‌مهر نام مسیح (mesiten) یا میانجی می‌دهند.^{۴۱}

رابرتسون می‌نویسد که «مانی مسیح را با مهر یکی می‌شمارد»^{۴۲} در رساله دوم پولس به‌قرن‌تین فصل یازدهم آیه چهارم آمده است که: «زیرا اگر کسی آید و سخن گوید از عیسای دیگری جز آنچه پذیرفته‌اید بایستی بردباری شایان کنید».

در آیه ۱۳ تا ۱۵ چنین آمده است: «زیرا چنین اشخاصی رسولان‌کذبه و عمله مکار هستند که خویشان را به‌رسولان مسیح مشابه می‌سازند و عجب نیست چونکه خود شیطان هم‌خویشان را به‌فرشته نور مشابه می‌سازد. پس امر بزرگ نیست که خدام وی خویشان را به‌خدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان برحسب اعمالشان خواهد بود».

۳۷- ویدن‌گرن صفحه ۲۳۳.

۳۸- L.H. Gray. The Foundations of the Iranian Religion. زیرنویس ص ۹۰.

۳۹- همان کتاب صفحه ۹۲.

۴۰- دوشن‌گیمن - دین ایران قدیم صفحه ۱۵۹ (به‌زبان فرانسه).

۴۱- همان کتاب صفحه ۲۵۲ و ۲۹۸.

۴۲- تاریخ مختصر مسیحیت. رابرتسون صفحه ۹۱.

«روی یکی از سکه‌های اشکانی که از يك قرن پیش از میلاد مسیح مصلوبست بعد از نام پادشاه اشکانی نام «کریستو» نوشته شده که باعث تعجب شده است.» ۴۳ استاد بهروز می‌نویسد:

«کلمه کای که در این سکه پیش از نام «کریستو» آمده تا آنجا که تحقیق کرده‌ایم به معنی دوستدار است.» ۴۴

در تاریخ سیستان نام یکی از پادشاهان که ظهورش را بشارت داده اند که در سال ۴۴۴ تاریخ ظهورش خواهد آمد، «کریست‌شان» می‌باشد ۴۵.

این مهر پیامبر که تاریخ ظهورش را مرحوم استاد بهروز دقیقاً تعیین نموده و به نظر می‌آید که از يك مادر بشری به دنیا آمده که به روایتی مانند مریم بناکره بود بایستی دید چه می‌گفته. همانطور که از گفته‌های مانی برمی‌آید کتاب انجیل مسیح (مهر) کتابی است که ارتنگ نام دارد و استاد بهروز نیز نام کتاب دین‌آور ایرانی مهر را ارتنگ ذکر می‌کند و محققاً ارتنگ کتاب خود مانی نیست زیرا او آن را انجیل مسیح می‌خواند. وی هیچیک از انجیل‌های موجود را قبول ندارد.

Cosmogony یا جهان‌شناسی دین مانی کمک شایانی به ما درباره توضیح آنچه در مهرابه‌ها دیده می‌شود می‌کند. متأسفانه به‌طوری آثار مهرودین او را زرتشتیها در عهد ساسانیان از این طرف جهان و مسیحیان در مغرب‌زمین محو کرده اند که خیلی بسختی می‌توان از آثار باقی مانده پی به اصل دین مهر و گفتار او برد به‌رحال نوشته زیر که از عقاید مانوی کسب شده گوشه‌ای از این اسرار را بیک سو می‌زند - مرحوم تقی زاده این گفته‌ها را چنین خلاصه کرده اند:

«در سومین باری که پدر عظمت دست به خلقت و ابداع سومی می‌زند شخص عمده آن رسول سوم است که در منابع ایرانی زبان میثرا و گاهی رشن شهریزد و گاهی نریسه و گاهی مهرایزد خوانده شده و او پدر ۱۲ دوشیزه نور است که معادل ۱۲ برج است. این رسول سوم عالم را به این طریق نجات می‌دهد که به تدریج ماشینی تشکیل می‌دهد که نور محبوس را درآورده و صاف کرده و علوی می‌سازد - چرخهای این ماشین فلکی عبارتست از چرخهای باد و آب و آتش که آنها را یکی از پسران روح زنده یعنی پادشاه افتخار (به ایرانی زندبید) و همچنین آفتاب و ماه می‌چرخاند - در ۱۵ روز اول هر ماه قمری جوهر آزاده شده یعنی تمام اجزای نورانی که ارواح اموات مومنین هستند به وسیله يك ستون نور (به ایرانی منوهمید بزرگ) به زورق ماه یعنی هلال می‌ریزند. و آن کم کم پر شده بدر می‌شود و ۱۵ روز دوم ماه آنها از ماه به آفتاب منتقل شده و از آنجا

43- L'ere des Arsacides, A. Terrien de la coupeirie.

۴۴- تاریخ سیستان صفحه ۴.

۴۵- تقویم و تاریخ ایران ص ۹۵.

به وطن سماوی خودشان می‌روند.»

به طوری که دیده می‌شود نقش دوازده برج و هفت سیاره و باد و آب و آتش که در مهرابه‌ها و تشریفات آن نقش عمده دارند با مطالعه آثار مانوی تا حدی روشن می‌شود. باز اگر به جهان‌شناسی دین مانوی توجه نماییم گفته شده که این سومین ابداع به‌طور خلاصه از سه عامل زیر تشکیل یافته است.

۱- میثرا (مهر - یا میثی - مسیح)

۲- دوشیزگان نور (۱۲ برج)

۳- منوهمید بزرگ (ستون نور)

در قطعه تورفانی M.2 که به زبان ایرانی شمالی یا پهلوی اشکانی نوشته شده سومین دسته از خدایانی که در مقابل خداوند بزرگ به پا ایستاده او را ستایش می‌کند مسیح نورانی Jesûs Zivâ و دوشیزگان نور و منوهمید بزرگ ذکر شده و محققاً در اینجا مهر با مسیح یکی تلقی شده است.

در يك قطعه به زبان سغدی این خدایان ابدایی خدای بزرگ برای مبارزه بر علیه پادشاه تاریکیها از نظر جهات چهارگانه تقسیم‌بندی شده و چنین اظهارنظر می‌شود که اینان در پایان جهان از این جهات ظهور خواهند کرد - این چهار ابداع سه‌گانه به قرار زیرند:

۱- از طرف شمال مادر قدسی (رامراتوخت) از جانب روح - اورمزد از جانب ارتفاعات نورانی و عناصر چهارگانه از زمین مقدس.

۲- از طرف مغرب - دوست‌نور (نری‌سف که به صورت زنی نموده شده) از جانب روح - الهه بام از جانب ارتفاعات نورانی و روح زنده از جانب زمین مقدس.

۳- از طرف مشرق - ایزد مهر (میشه) از جانب روح - ۱۲ پسران خداوند از جانب ارتفاعات نورانی و ایزد سپندارمذ از جانب زمین مقدس.

۴- از طرف جنوب: مسیح از جانب روح - دوشیزه نورانی از جانب ارتفاعات نورانی و منوهمید بزرگ از جانب زمین مقدس.^{۴۶}

چنانچه دیده می‌شود شاید صرفاً برای این که دوسوی باقیمانده پرشود مسیح و ایزد مهر در اینجا دو نفر شخص مجزا از هم جلوه داده شده‌اند - زیرا در سایر جاها همیشه ابداع خدای بزرگ در سه مرحله انجام شده نه چهار مرحله. از مطالعات زیادی که شده چنین برمی‌آید که این مهر به صورت دین‌آوری در اوایل دوره اشکانی ظهور کرده است. معتقد بدینی بود که در آن زروان نقش عمده‌ای را به عهده داشته و خدای روشنایی و دیوتاریکی زاده او بود و این دو همزادند و با هم در مبارزه می‌باشند و

۴۶- مطالعات مانوی - تألیف پروفیسور جاکسون صفحات ۸-۲۷۵.

همانطور که قبلاً دیدیم اعتقاد مردم بدان بوده است که دوره جهان هفت هزار سال است که شش هزار سال اول آن در مبارزه بین خدای خوبی و بدی می گذرد و در هزاره هفتم که هزاره خورشید است عهد مهر است که در واقع میانجی جهانست در این عهد است که جهان روی آسایش به خود می بیند و خوبی بر بدی پیروز می شود. مهر پیغمبر در اول این دوره به دنیا می آید.

در این دین که دینی مردانه و جنگی و سلحشورپرور بود مؤمنین به آن، همه پس از گذراندن تشریفات خاصی به صورت سربازان مهر در می آمدند و برپیشانی خود داغ مهر که به شکل صلیبی بود می زدند و هدف و منظورشان از این به بعد مبارزه با بدی و فساد و پیش برد خوبی در جهان بود. پیرو مهر و سرباز مهر يك مبارز متقی و پرهیزکار بود که با شجاعت و وفاداری قول خود را محترم می شمرد و دشمنی و دروغ و تقلب را محکوم می نمود و از هرگونه بدی و بی عدالتی و پلیدی پرهیز می کرد. انضباط اخلاقی مهرپرستان خیلی سخت و شدید بود این اخلاق مردانه که مختص اشخاص نیرومند و قویست به دین مهر عظمت فوق العاده می داد شاید ابتدا صرفاً به مناسبت وجود قوای سلوکیمها در ایران این دین جنبه سری پیدا کرده بود همانطور که در دوره سلجوقیان که سنی متعصب بودند اسمعیلیان همین رویه را در پیش گرفتند.

استاد ذبیح بهروز مرام این مردم را که در دوره اشکانیان به خصوص عرض وجود کرده اند چنین بیان می کند «جهان يك آفریدگار درخور ستایش دارد — پیشوایان دین و دولت انتخابی و ثروت باید محدود باشد بنده داری و بیش از يك زن نادرست است و گناه بخشیدنی نیست. مردم چهار سوی جهان باید باهم دوست شوند و صلح کل در جهان حکمفرما باشد و صلیب علامت این اتحاد است.» ۴۷

معابد مهری یا مهرابه هایی که در خارج محدوده ایران و بدست رومیها و سایر اقوام و ملل ایجاد شده اغلب طبق عقاید و رسوم قبلی آنان جنبه ها و تشریفات خاصی دارد که شاید در داخل محدوده ایران این تشریفات رعایت نمی شده از همه مهمتر نقوشی است که از مهر به انواع مختلف در این مهرابه ها کشیده اند که او را در حال کشتن گاو اولیه نشان می دهند. شاید در داخل ایران معابد مهر هم مانند معابد ایرانی فاقد نقوش و تصاویر و بت نماها بوده زیرا روح ایرانی وجود شمایل و تصاویر را برای عرضه کردن افکار دینی ضروری نمی شمرد ولی به محضی که این افکار از چهارچوبه محدوده ایران خارج شده نقوش و آثار منقوش به آن تشریفات افزوده شده است تا معتقدان رومی و بربری را که به این دین می گرویدند بیشتر و بهتر پای بند سازند. زیرا آنها در معابدشان عادت به دیدن این تصاویر داشته اند. ولی

---

۴۷ - صفحه بیست و چهار - مقدمه کتاب قصه اسکندر.

همه‌جا مهر را با لباس و کلاه‌ی ایرانی نموده‌اند و همه‌جا از این نظر رعایت این‌که این پیام‌آور از کجا برخاسته کرده‌اند - حتی شاید تا همین اواخر نیز منظور از این تصویر را به‌خوبی در نیافته‌اند. این تصویر شاید برای بسیاری از نقاط جهان این اهمیتی که برای ایرانیان دارد نداشته است زیرا کجای جهانست که مثل ایران احتیاج به‌ریزش باران در فصل معینی از سال این قدر اهمیت داشته باشد تا کشور را از خشکسالی نجات دهد ولی اگر این نقوش که خارجیان برای مهر تراشیده‌اند نمی‌بود شاید هم‌اکنون نیز این وضع دین که با این شدت در شرق و غرب کوبیده و نابود شده روشن نمی‌گردید و ما به‌بسیاری از شرایع آن پی نمی‌بردیم. به‌رحال در این دین اسرار و مراحل ارتقایی وجود داشت و هرکس را اذن دخول در آن وطی همه مراحل آن نبود تا آنجا که روشن شده و از الگوهای دیگری که از این نوع دین در ایران به صورت مذهب اسمعیلی و مراحل سیر در مکاتب عرفانی برمی‌آید این دین را هفت مرحله بود و آن را با هفت پله می‌نموده‌اند که داوطلب بایستی به‌تدریج از آزمایشات عدیده برآید و مدارج کمال را طی کند تا از این پله‌ها به‌تدریج بالا رود و به‌مرحله کمال رسد. بنابراین اطلاعاتی که از منابع غربی به‌دست ما رسیده عبارت بودند از:

۱- مقام کلاغ (Heiroporacia Corax)

۲- مقام کرپتوس یا نهان (Cryptos) یا به‌زعم عده دیگر نیمفوس یعنی داوطلب یا بالغ.

۳- مقام سرباز (miles)

۴- مقام شیر (Leo)

۵- مقام پارسی (Persis)

۶- مقام خورشید (Heliodramus)

۷- مقام پدر یا پتر که اعلی‌ترین مدارج کمال مهری بود.

متأسفانه در منابع شرقی هیچ‌جا این هفت مرحله و نام آنها روشن نیست.

معبد مهرپرستان اغلب غارهای طبیعی بود و لازمه چنین غاری این بود که در آن چشمه آبی باشد و محققاً آتش نیز از لوازم آن بوده است - در شهرها اغلب مجبور می‌شدند برای این که حالت غار را حفظ کنند این معابد را در زیرزمینها به وجود آورند - تشریفات سری دین مهر به‌طوری که جسته گریخته دریافت می‌شود در شب انجام می‌شد و شاید اینهم در ابتدا لازم بود تا از چشم دستگاه حاکمه اجنبی یعنی سلوکیمها به‌دور باشد ولی اگر درست باشد که تشریفات در نیمه‌شب انجام می‌یافته یکی از دلایل آن این است که ایرانیان آغاز روز را از نیمه‌شب می‌دانسته‌اند و گفته می‌شود که اینان منتظر برآمدن خورشید می‌شده و در آن موقع نماز می‌گذارده‌اند.

در هر يك از مراحل این دین تشریفات و مقدمات و ریاضات خاصی را داوطلب

ناچار بود تحمل نماید. ماهیت تعلیمات و تشریفات این دین به درستی معلوم نیست زیرا در این دین همه چیز در پرده خفا و استتار انجام می شده داوطلب در همه حال ملزم به حفظ اسرار بوده است و بنابراین زیاد درباره آنچه در داخل مهرابه ها واقع می شده سخن گفته نمی شود - در سوگندنامه ای که هم اکنون در موزه فلورانس محفوظ مانده این نکته به خوبی روشن می شود. داوطلب می گوید: «با ایمان راسخ سوگند یاد می کنم که اسراری را که پیران پرهیزکار من و هم دینان برادر من بر من فاش کردند بازگو نسازم». داوطلب پس از طی تشریفات خاص عضویت به نام برادر خوانده می شد. داوطلبی که ابتدا وارد جمع مهری ها می شد یعنی در مرحله ای که امروزه ما به نام کلاغ می شناسیم بود در واقع حکم نوآموزی را داشت و تعلیمات خاصی را فرا می گرفت و ریاضات خاصی را تحمل می کرد. اسرار مهری به تدریج به پیروان این آیین در مدارج مختلف گفته می شد و هر مرحله را غسل خاصی بود که با آب یا آتش بود داوطلبی که مرحله کلاغ را می گذراند سرپوشی به شکل سرکلاغ به سر می گذارد و مانند او آواز می داد. این فرد وظایفی را انجام می داد که در تشریفات دین به کلاغ مربوط است وی راهنمایی مهر را برای رسیدن به گاو به عهده داشت و هنگام قربانی - کلاغ باوفا گوشت کباب شده را بسیخ گرفته و به میهمانان تقدیم می کرد - وی خدمتگزاری برای سایر برادران بود.

در مدخل غار محلی برای غسل تعمید وجود داشت به قول هانری شارلپوش امروزه کسی از جریان تشریفات دینی مهرپرستان اطلاع دقیقی ندارد - شاید در این غار به اشخاص اسراری آموخته می شد.

در اینجا ما ناچاریم از خود بپرسیم چرا مهر و آیین مهر که در عهد هخامنشی و ماقبل آن همواره علناً پیروانی داشته یکباره در عهد اشکانیان هنگام اصلاح آن لازم دیده اند که به آن جنبه سری و پنهانی دهند و داوطلب و تازه وارد را بقید قسم های مؤکد موظف به حفظ اسرار آن سازند. این کاری است که در سایر مذاهب موجود در ایران سابقه ندارد نه دین زرتشت سری بود نه دین مانی و نه دین مزدکی - پس جداً به جاست که ما علت لزوم سری کردن این دین و ایجاد مدارجی را برای آن مورد بررسی قرار دهیم.

شاید دلیل عمده این کار ترس از تعقیب توسط دشمنان این دین بوده است - اینان مبارزه مقدسی را برای آزادی کشور خود از قید سلطه سلوکیدها و یونانیان دنبال می کرده اند و از این رو لازم بوده است که دین خود و اسرار مربوط به آن را کاملاً مکتوم نگاهدارند - شاید یکی از دلایل این که غارهای طبیعی خارج شهرها و شب هنگام برای انجام تشریفات دینی آنان انتخاب شده بود هم همین ترس از کشف

و تعقیب توسط اشغالگران بوده است - شاید هم دلایل دیگری مؤید این امر شده است. اصولاً در زمان قدیم و حتی در دوره اسلامی گفتن بعضی اسرار به همه مردم میسر نبود و گوش هرکس آماده به شنیدن هر نکته و هر سخنی نیست - سالک ناچار بود که به تدریج اسراری را بیاموزد و هر چه بیشتر شخص طرف اعتماد و رازدار بود بیشتر او را در مراحل درک اسرار پیش می بردند ولی همین جا باز ما ناچار از خود بایستی پرسیم چه رازی می توانست باشد که کتمان آن لازم بود تا به پیرون از حلقه و جرگه مؤمنین دین مهر تراوش نکند؟ مگر دین مانی و مزدک هر دو در مقابل همین اشکال قرار نگرفته بودند چرا آنان چنین موانعی را جلوی پای مؤمن دین خود قرار نمی دادند - پس بایستی از نظر فکری این اشخاص خود را برگزیده تر از دیگران می دانستند و یا افکارشان به قدری دیر هضم و انقلابی بود که ممکن بود پیروان دین مستقر در کشور را بر علیه آنان بشوراند.

اسمعیلیان و عرفا با همین مسأله روبرو بودند گفتن چیزهای کفرآمیز آنان ممکن بود که اگر برملا گفته می شد تمام نیروی متمرکز حکومت را بر علیه آنان تجمیع کند و پیشوایان دین مستقر را بر آن دارد که آنان را قلع و قمع نمایند. مزدک به همین دلیل قلع و قمع شد - عرفا بعضی اوقات چیزها می گفتند که به گوش مردم عادی کوچه و بازار و پیشوایان دین مستقر کفرآمیز بود آنان وحدت وجود را قبول داشتند و انالحنی می گفتند و خود را در خدا غرق می شمردند بنابراین خود را خدا می خواندند و همین امر نیز سبب شد که بعضی از آنها را به کشتن دهد حلاج به همین دلیل کشته شد - سهروردی به همین دلیل کشته شد. حافظ علیه الرحمه درباره حلاج فرماید:

گفت آن یار کز و گشت سردار بلند

جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد

اینجا چه عقایدی داشتند که اینقدر هضم آن مشکل بود - اینجا پرده را يك نویسنده یونانی به نام هیپولیت که در سال ۲۳۶ یا ۲۳۷ میلادی درگذشته تا حدی به کنار می زند وی گوید:

که دیودورایتره ای و اریستوگنس موسیقی دان متذکر هستند که زاراتاس (زرتشت) کلدانی معتقد بود (شاید نویسندگان یونانی زاراتاس یا زرتشت را به هر دین آور ایرانی اطلاق می کردند). ۴۸ که برای هر چیز دو علت اصلی و اولیه هست -

۴۸- یودفیریوس می نویسد زرتشت برای پرستش مهر که خالق و پدر همه چیزها به عقیده او بود يك غار طبیعی را در بین کوههای نزدیک فارس در نظر گرفت... بعد از زرتشت عمل انجام تشریفات مقدس در غارها یا سردابه های طبیعی یا مصنوعی بین سایر اقوام نیز رواج یافت «صفحه ۸۵». این زرتشت محققاً همان پیامبر مهر است نه زرتشت پیامبر مزدیسنی به علاوه مانویان معتقد بودند که مهر یا مسیح خلق را به زرتشت می خواند و وی دین زرتشت را نو کرد.

پدر و مادر - پدر نور است و مادر تاریکی - قسمتهای روشنایی عبارتند از گرمی و خشکی و سبکی و حرکت سریع. در حالی که قسمتهای تاریکی عبارتند از سردی و رطوبت (نم) و سنگینی و کندی از این دو عنصر نرینه و مادینه است که جهان به وجود آمده است - درباره آنچه در زمین و جهان است این نویسندگان مدعی هستند که زاراتاس شریعت زیر را به جای گذاشته است.

دو فرشته هستند یکی آسمانی و دیگری زمینی - فرشته زمین که آبست مخلوقات زمینی را به وجود آورده و فرشته آسمانی که آتش است در هواست و سرد و گرم است از این رو معتقدند که هیچیک از اینها روح را نابود و آلوده نمی کند. زیرا این فرشتگان در واقع شالوده طبیعت اصلی همه چیزها هستند. ۴۹

محققاً این عقیده زرتشتی نیست زیرا در واقع ما می بینیم که در این شریعت هردو عنصر زمینی و آسمانی مورد احترام هستند و هردو لازم و ملزوم یکدیگرند. در مهرابه ها ما همواره دو تصویر را می بینیم که یکی مشعل را روبالا و دیگری مشعل را روبه پایین در دست دارد و یکی مظهر روشنی و دیگری مظهر تاریکی است - این طرز فکر مربوط به چه آئینی می تواند باشد؟ تا آنجا که ما می توانیم یقین داشته باشیم این عقیده با دین مزدایی و مانوی و مزدکی رابطه ای ندارد تنها جایی که می تواند جای خود را بیابد در دین مهر یا زروانی است - در تحقیقاتی که راجع به دین زروانی شده نیز ما دیده ایم که این دو عنصر روشنایی و تاریکی با خوبی و بدی تطبیق داده شده اند و بالاخره در پایان جهان خوبی بر بدی فائق می شود - ولی در دین اسرار آمیز مهر با تاریکی جدالی نیست بلکه با بدی و شر باید جنگید ما می بینیم که حتی در دین مهر برای هردو عنصر روشنایی و تاریکی قربانی و نثار می دهند.

از پلوتارک می شنویم که: «حداصل بین نور و ظلمت و واسطه و میانجی بین این دو مهر است (و به همین دلیل نیز ایرانیان میثره را واسطه می خوانند) وی به آنها آموخت که برای اولی به عنوان تشکر و قدردانی نذورات دهند و برای دیگری به منظور دور راندن بدی و چیزهای پلیداز (Hades) یعنی خدای زیر زمین و تاریکی کمک بطلبند و برای او نثار خاصی بکنند.»

کلمنت اسکندرانی که از ۱۵۰ تا ۲۱۱ میلادی می زیسته نیز می گوید که «مغان حتی از خوردن شراب و گوشت حیوانات پرهیز می کنند و هنگام پرستش فرشتگان و دیوان از مقاربت با زنان نیز پرهیز می کنند.»

این گفته ها خود نشان می دهد که عقاید مهری ها خیلی انقلابی و مخالف عقاید رایج در عهد خودشان بوده است.

در عین حال از ژونیانوس ژوستینوس که بین ۱۶۰ تا ۳۰۰ میلادی کتاب خود

۴۹ - صفحه ۸۱ کتاب مربوط به منابع زرتشتی در متون یونانی و لاتینی.

را نوشته ما می‌بینیم که «ایرانیان خورشید را تنها ایزد می‌دانند و می‌گویند که اسبان را بایستی برای این خدا قربانی کرد.» شاید به تدریج طی افشای اسرار به‌گوش مؤمنین خوانده می‌شد که اهورا مزدا خدای بزرگ نیست بلکه مهر خدای بزرگ است و این گفته نیز کفرآمیز بود....

دین‌آور مهری‌ها که گاهی او را مهر یا مسیح و پاره‌ای جاها او را زرتشت یا زاراتاس کلدانی خوانده‌اند همچنین اعتقاد به بازگشت مجدد افراد باهمان نام‌ونشان فعلی به‌جهان را داشت.

به علاوه همین اعتقاد به‌زروان زمان بیکران که پدر اهورامزدا و اهریمن باشد برای زرتشتیان قابل قبول نبود آیا نمی‌توان دین زروانی را شعبه‌ای از دین مهری تلقی کرد - زروان با دوپسر خود عهدی کرده بود و برای اجرای آن نیاز به حکمی داشت و می‌شده که واسطه و میان بین زمین و آسمان بود به‌عنوان واسطه و میانجی تعیین گردید شاید در ضمن این اسرار می‌شده مقام اولیه خود را که در عهد قبل از زرتشت داشته مجدداً باز می‌خواست و خود را جانشین زروان می‌شمرد - و شاید به همین دلیل باشد که در عهد اشکانیان که دورهٔ بحبوحه عظمت آیین مهر بود به‌قول دوشن‌گیمن هیچ نامی از زروان برده نمی‌شود.

به‌هرحال باوجودی که سلوکیدها بالاخره از ایرانیان شکست خوردند و ایران را به اشکانیان سپردند باز می‌بینیم که دین مهر اسرارآمیز باقی می‌ماند و لذا محققان نکته دیگری بایستی باشد که آن را وادار به حفظ اسرار خود و وجود مدارج نموده است.

در يك نوشتهٔ دیگر یونانی که دیوکریسوستوم که بین سالهای ۴۰ تا ۱۲۰ میلادی زندگی می‌کرده نوشته ما می‌خوانیم که «زرتشت بنا به گفته ایرانیان به‌مناسبت علاقه‌ای که به کسب عقل و دانش و راستی داشت از سایر مردم کناره گرفت تا به تنهایی در بالای کوهی سکنی گزیند - آنگاه آتش بزرگی از آسمان فرو افتاد و کوه را به آتش کشید و طوری بود که کوه مرتب می‌سوخت - بنابراین شاه به‌معیت بزرگان و اعیان ایران نزدیک آن کوه آمدند تا خداوند را ستایش کنند - زرتشت ناگاه از میان آتش بدون هیچگونه صدمه‌ای ظاهر شد و به‌مسافری گفت که خوشحال باشند و قربانیهای معینی انجام دهند زیرا خداوند به‌این مکان فرود آمده بود - پس از آن او با مردم حشرونشر کرد ولی نه با همه بلکه با آنانی که طبیعتاً بهترین بندگان خداوند و قدرت آن را داشتند تا خدا را بشناسند - یعنی آن طبقه‌ای که ایرانیان آنان را مغان می‌نامند - زیرا آنها می‌دانند که چگونه خدا را پرستش کنند.

مغان وظایف مختلفی را بنا به دستورات دین خود انجام می‌دهند که از همه مهمتر نگاهداری ارابهٔ اسبهای نیسائی به‌افتخار ژئوس است - این اسبان زیباترین

و بزرگترین اسبهای هستند که در آسیا تولید می‌شوند.»

سنت زرتشتی و کتب زرتشتی این داستان را نقل نمی‌کنند. شاید منبع آن مهری و مربوط به همین دین‌آور مهری اوایل دوره اشکانی باشد و این آتش بانوری که ذوقین نقل می‌کند بر فراز کوه ظاهر شد و شکل انسانی به‌خود گرفت تاحدی قابل تطبیق است.

با مقایسه با مذاهب سری دوره اسلامی در ایران می‌توان حدس زد که در مرحله دوم داوطلب پس از درك اسرار خاص و وظیفه جلب داوطلبان و آوردن آنها را در سلك پیروان آیین مهر به‌عهده داشته - به‌رحال در مرحله سوم که سرباز باشد که بافادیان اسمعیلی قابل مقایسه است فرد داوطلب ریاضات سختی را تحمل می‌کرده از قبیل تحمل تشنگی و گرسنگی تقلید از جنگ که شاید همانطور که قبلاً دیدیم مبارزه با اژدها و مغلوب‌کردن او بود و سپس دستهای او را از پشت بسته و چشمهای او را نیز می‌بستند و داوطلب می‌بایست از روی گودال پرآب بجهد و بالاخره با آتش به‌او غسل تعمید می‌دادند و حتی شاید او می‌بایستی نقش يك مرده را بازی کند و مدتی در گور بخوابد و آنگاه برخیزد و زندگی نوینی را از سر گیرد - در اینجا چند نکته از دین مسیح و انجیل متی و گفته حضرت عیسی به‌ذهن می‌آید. ما در انجیل متی از زبان یحیی می‌شنویم که:

«من شما را به‌آب به‌جهت توبه تعمید می‌دهم لکن او که بعد از من خواهد آمد (منظور مسیح است) از من تواناتر است او شما را به‌روح القدس و آتش تعمید خواهد داد.» ۵۰

و ما می‌دانیم که در دین عیسی تعمید به‌آتش وجود ندارد - آیا اینجا ندانسته اشاره به‌مسیح غیر مصلوب یعنی مهر نشده است؟ در جای دیگر از قول حضرت عیسی گوید:

«که تا دانه در زمین دفن نشود و شکافته نگردد دوباره زنده نخواهد شد و سراز زمین برنخواهد داشت»...

و این همان کاریست که مهری‌ها می‌کردند و زندگی نوینی به پیروان خود نوید می‌دادند و بایستی ابتدا تقلید مرگ و دفن و بعد رستاخیز جسمانی را درمی‌آوردند و محققاً این گفته منسوب به حضرت عیسی غیر مصلوب مهری است - در مواقع بهار که گاوی را در مهرابه قربانی می‌کردند. به‌ما گفته شده است که داوطلب سربازی مهر را در زیر میله‌های آهنی که در بالای آن گاو را قربانی می‌کردند قرار می‌دادند شاید همین موقع بود که وی در گور خود را مرده نشان می‌داد و پس از این که خون گاو به‌روی او و سایر داوطلبان می‌ریخت برمی‌خاستند تا همان طور که در

۵۰- انجیل متی باب سوم بندهای ۱۰ و ۱۱.

افسانه مهر گفته شده که از خون گاو همه گونه نباتات و حیوانات سراز زمین برداشتند زندگی نوینی یابند. آنگاه به سرباز مهر تاجی را کلاغ به سر شمشیر گرفته تقدیم می کردند. در اینجا سرباز مهر بایستی آن را رد کرده بگوید که تنها تاج اومهر است. پس از این تشریفات و ریاضات وی به عنوان سرباز مهر پذیرفته می شد و در این موقع بود که به پیشانی او داغ مهر که صلیبی بود و دلالت بر فرمانروایی مهر در چهار گوشه جهان داشت زده می شد و مانند سربازان قسم وفاداری به مهر می خورد و این داغ و قسم را در لاتین Sacramentum می گفتند و Sacrament عیسویان از همین لغت سرچشمه می گیرد و منشأ آن دین مهر است.

انضباط اخلاقی که مهرپرستان خود را موظف به انجام آن می دانستند خیلی سخت و شدید بود و جنبه کاملاً نظامی داشت. سرباز مهر يك مبارز متقی و پرهیزکار و وفادار بود که قول خود را محترم می شمرد و دشمن دروغ و تقلب بود و از هر گونه بدی و بی عدالتی و پلیدی پرهیز می کرد. همین اخلاق مردانه که مختص اشخاص نیرومند است به دین مهر عظمت خاصی می بخشید و آن را جاذب برای اقوام جنگجو می ساخت — بی دلیل نبود که در بین سربازان رومی این مرام مانند شعله در گرفت و سراسر امپراطوری روم را مشتعل ساخت.

گفته می شود که مهر در آخرین روز اقامتش در این جهان میهمانی داد و دوستان مبارز خود را به ولیمه خواند و به آنها نان را به عنوان گوشت خود و آب را به عنوان خون خود داد. به همین دلیل نیز مهرپرستان در روز معینی که موقع عروج مهر به آسمانست جشنی می گیرند و در آن روز نانی بی نمک و آب یا شیر با عسل یا مخلوطی از آنها را می نوشند.

ژوستن ۵۱ به ما می گوید که به تازه وارد به اسرار مهر يك جام آب می دادند تا بنوشند و برای ورود به مقام بالاتر یعنی مقام شیر دستها و زبان او را با عسل مالش می دادند.

به موجب تشریحی که «لوسین» ۵۲ از اسرار مهر کرده داوطلب شیر و يك مخلوطی از عسل و آب می نوشد (شاید این مربوط به مراحل بعدی کمال است.) در کتاب سیاحتنامه فیثاغورث در ایران که محققاً به طوری که ثابت شده توسط کشیشی در قرون اخیر نوشته شده نکاتی درباره دخمه میثرا یا مهر آمده که محققاً در این مورد از روی اطلاعات شخصی آنها را در این کتاب آورده است. از نظر تشریح و پرده برداشتن از اسرار مهر بعضی نکات جالب آن ذکر می گردد.

«بیرون شهر در مدخل غاری تاریک حاضر شدم..... هریک از حاضرین نانی

51- Custin, Anologue 1, 66.

52- Lucien, Menippe 463 ss.

خوردند و ظرفی آب آشامیدند. این نشانه بعثت یارمز ورود به زندگی نوین بود. چنان که خورشید در سال نورا به جهان و جهانیان می‌گشاید.

همین را در سرود یزدانی و دعا‌های خود می‌گفتند و می‌سرودند. (سرودن ادعیه با نوازندگی توأم بود). هنگام ستایش زانو می‌زدند. چند قرص نان و یک پیاله آب در موقع انجام این مراسم موجود بود که پیشوایان دین بر آن دعا خوانده به پیروان می‌دادند.

در عمق دخمه مزبور به تشخیص نماینده مهر موفق شدم این مجسمه نبود. جوانی بود دلیر و زیبا بر گاو نری نشسته و شمشیر اریس به دست گرفته که اشارتی مخصوص به آفرینش جهان بود.

شاه را به صورت شیری دیدم که زنبوری در دهان داشت گروه درباریان در صور عقاب و شاهین و سگ و کرکس در عقب او حرکت می‌کردند.

جملگی از تنگنای امتحان گذشتند و راه تاریک و پریپیچ وخم را به اکراه پیمودند. برپاره‌ای یخ و برف ساختگی پای برهنه راه رفتند بردوش عریانشان پانزده چوب زده شد که نامش «تازیانه» آفتاب یا میثرا بود. به مساعدت جامه پشمین خویش که مانند جامه حاضرین بود توانستم به پیکر مقدس میثرا نزدیک شوم به نحوی که چگونگی او را دریابم. خدای جوان که نامش یگانه جاوید است می‌کوشد تا گاو نر زورمندی را مقهور سازد و بکشد. تاج ایرانی شبیه افسرشاهان بر سر نیم تنه کوتاه وزیر جامه فراخ ایرانی در تن و بساز جنگ ایرانی مسلح.

گمانم آن‌که بالاپوش بردوش وی مشاهده کردم دوپیکر همراه او اگرچه همان جامه را داشتند اما از قسمت روئین محروم بودند (منظور شئل مهر است) یکی از دو مشعل افراشته و دومی مشعل واژگون به دست گرفته بودند. جنسیت آنها معلوم نبود. گفتند اشارتی است به توالد و تناسل ۵۳ از گلوی گاو مجروح چند قطره خون جاریست حروف اطراف آن را برای من چنین معنی کردند «ژاله آسمان».

در متن این لوحه اشکال خرد حیوانات زنده که در تقویم ایران آفتاب و ماه و سیارات و صور نجومیه را معرفی می‌کند مشهود است. نیکوتر و جاذب‌تر از همه رسوم و قواعد سوگندیست که هر مرد و زن از آگاهان و خواص به تناوب یاد می‌کنند و مهر را مخاطب خویش قرار داده چنین می‌گویند:

«برافزایش شماره آفریدگان خردمند که زمین را معمور و آباد می‌دارند سوگند یاد می‌کنم. برکشتن هرحیوان زیان‌کار سوگند یاد می‌کنم. برشیارکردن و

۵۳- این فرضیه پیش گفته درباره تزویج روشنایی و تاریکی یعنی زمین و آسمان و به وجود آمدن تمام موجودات در اثر این تزویج تطبیق می‌کند.

زراعت يك زمين و كاشتن يك درخت ميوه سوگند ياد می‌كنم. برجاری کردن آب‌خشك در خاك خشك و عمارت يك راه سوگند ياد می‌كنم. راضيم پس از مرگ از جایگاه نيكبختان رانده شوم اگر در اثناء زندگانی اين فرايض مقدسه را انجام ندهم». طی اين مراسم درباريان نازپرورده می‌بايست چهل‌روز از طعامهای لذیذ خود را محروم بدارند مدت دو روز تازیانه بخورند بيست روز روی توده‌های برف راه بروند و ناگهان میان چند كانون آتش سوزان قرار گیرند.»

در ۱۹۳۶ پس از اینکه مه‌راه مهمی در دور اروپا كشف شد مقاله جالبی در مجله ایلوسترایون فرانسه درباره اين مه‌راه نوشته شد. كشف اين معبد که تا اوایل سلطنت اردشیر در دست ایرانیان و سپس توسط او در سال ۲۵۶ میلادی ویران گردید و چنان سخت درهم کوبیده شد که باستان‌شناسان فرانسوی خیال می‌کردند که زلزله موجب درهم‌کوبیدن آن شده است دارای اهمیت زیاد است زیرا در این مه‌راه ۲۵۰ خط و يك سلسله الواح مفصله به‌دست آمد و در آن خلاصه احکام‌دینی مه‌ری مندرج است. ظهور آیین مه‌ر به‌موجب اين مقاله در روی زمین به منظور مبارزه با بدی و ناپاکی و جنگ و مخالفت با آن بود و ظهور مه‌ر از نظر فلسفی مانند ظهور عیسی بود که هادی بشر و واسطه بین خالق و مخلوق می‌باشد.^{۵۴} کتاب آسمانی مه‌ر که ما آن را از روی خطوط و کتیبه‌های معبد مزبور می‌توانیم تنظیم کنیم با ذکر مقام ارجمند خدای بزرگ (اهورامزدا) که خدای ابدی و جاودانی است آغاز می‌شود و بعد از ذکر جنگ‌هایی که بر علیه اهریمنان و ارواح خبیثه به‌عمل آمده گفتگو از ظهور مه‌ر از دل سنگی می‌کند. سپس زندگانی او در روی زمین آغاز می‌شود و راجع به‌جنگ مه‌ر بر علیه (گاو اولیه) و مطیع ساختن و کشتن گاو مزبور که از خون او رستنی‌ها به‌وجود آمده بحث می‌کند.

حجاریهای معبد مزبور وقایع و قصصی را که مربوط به‌مه‌ر است در مقابل ما مجسم می‌سازد. چنانکه در یکی از این نقوش تصویر کلاغ (خادم باوفای مه‌ر) و تصویر سگی که خون گاو را میلید مشاهده می‌شود.

در یکی از بزرگترین صفحات حجاری شده این معبد آسمان را نقش‌کرده‌اند که دو ستون قایم عرش را نگاهداری می‌کند و معروف به‌غار مه‌ر (عرش) است و در هلال طاق آسمان مزبور دوازده برج تصویر شده و در وسط آن تصویر ایزد آسمانی (مه‌ر) و دو طرف آن دو مجسمه از آفتاب و ماه قرار گرفته در مقابل مه‌ر زنوبیوس Zenobios کریم و بخشنده در محراب مشغول قربانی است و فرزندان و نوادگان او در جلو او ایستاده‌اند و تاریخ این ساختمان و نقوش در حدود ۱۷۰ میلادی است.

۵۴- این امر بهترین شاهد برآمدن پیامبری که خود را تجسم جسمانی مه‌ر ایزد می‌خواند می‌باشد.

آخرین مجلس نقوش مزبور عبارت از ضیافت آخرین مهر است که در بالای جسد گاو مغلوب به عمل آمده و در آنجا مهر و آفتاب شاخهای گاو مزبور را که پراز شرابست برای نوشیدن برداشته و کلاغ باوفا گوشت کباب شده را به سیخ گرفته و به آنها تقدیم می کند. این مجلس و ضیافت مهمترین اصل آیین مهرپرستی است که در آن سرمشقی برای عملی کردن یکی از تشریفات دینی که ضیافت (و تعمید است) داده شده است.

رؤسای مهری در اعیاد مذهبی قربانیهایی را که روی محرابهایی که شبیه به ستونی بوده است تقدیم خداوند می نمودند و هنوز بقایای این محراب در وسط معبد مقابل تصویر مهر نمایان است. استخوانهای مکشوفه که از این معبد به موزه لوور برده شده ثابت کرده است که قربانیهای مزبور جوجه و مرغ بوده است. نیمکتهای موجود در ضیافتهای و میهمانیهای دینی و رسمی به ما ثابت می کند که مدعوین بعد از صرف غذا روی آنها استراحت می نموده اند.

در معبد حتی در روی نیمکتهای پیاله هایی برای نوشیدن به دست آمده که شکل مخصوص دارند و در قسمت پایین آنها دگمه ای است که در صورت پربودن پیاله نمی توان آن را به زمین گذاشت و در این صورت مدعوین مجبور بوده اند که محتویات جام را یکباره برسرکشیده تا بتوانند آن را معکوساً روی زمین نهند ۵۵.

ولی این غارهای مهری که تاکنون از دل خاکها بیرون آورده شده آنقدر بزرگ نیست که بتواند عده زیادی را در خود جای دهد و بنابراین باید حدس زد که قسمتی از تشریفات مثل سایر ادیان ایرانی در خارج و فضای آزاد انجام می پذیرفته. محققان آیین مهر با خانواده سلطنتی اشکانیان ارتباط نزدیک دارد و آنها حامی و مشوق این دین بوده اند.

تاسیتوس به ما می گوید که مهر در سراسر امپراطوری پارتها پرستش می شده. کاسیوس دیون به ما می گوید که چگونه تیرداد پادشاه ارمنستان چون به حضور نرون رسید برای خوش آیند نرون به او گفت که وی او را مانند مهر خدای خود پرستش خواهد کرد.

پادشاهان در جشن مهرگان که گویا در آن موقع در اول زمستان اتفاق می افتاد (یعنی درست مطابق با روز تولد مهر بود) جشن بسیار بزرگی می گرفتند. بیرونی می نویسد: که روز شانزدهم مهرماه روز مهر است که عید بزرگی است و به مهرگان معروف است که خزان دوم باشد و این عید مانند دیگر اعیاد برای عموم مردم است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل

عالم پیدا شد این است که این روز را مهرگان گویند.....
در این روز پادشاهان تاجی را که صورت آفتاب براو بود به سر می گذاشتند
و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود و در این روز برای ایرانیان بازاری به پا
می شود- ایرانیان از آغاز «مهرگان» تا سی روز تمام برای طبقات مردم عید قرار
دادند و برای هر طبقه ای پنج روز عید داشتند.

بیرونی می نویسد: «این روز در ایام گذشته با اول زمستان موافق بود و
چون کیبسه را اهمال کردند پیش افتاد ۵۶».

و مثل این است که اول سال اشکانیان اول زمستان بود و ساسانیان که
سلسله اشکانیان را دشمن می شمردند آیین مهر را تا حد زیادی فراموش کردند.
ساسانیان به عکس اشکانیان عید اول سال خود را در اول تابستان قرار داده بودند
و این عید اول سال یا نوروز آنها که در اول تابستان بود در اثر عدم رعایت کیبسه های
صد و بیست ساله در قرن سوم و چهارم هجری به اول بهار رسید.

جاحظ در کتاب التاج خود می نویسد:

«پادشاهان ایران در جشن نوروز و مهرگان بارعام می دادند و دربار به روی
هیچکس بسته نبود و مردم پایتخت از خرد و بزرگت چه مهتران و چه کمتران همگان
بارمی یافتند و بارعام را چنین رسم بود که پیش از رسیدن عید به چند روز جار
می زدند تا مردم آگاه شوند و خود را آماده کنند و از این رو برخی به تمپیه سخن
می پرداختند و گروهی دیگر که تظلمی داشتند شکوه خود را بادلایل و برهان مقرون
می کردند و آنکس که گمان می کرد دشمنش در آن روز به شاهنشاه شکایت خواهد
کرد - پیش از وقت به صلح او می رفت و آشتی می کرد» ۵۷. «شاه در مهرگان همه ساله
جامه های ابریشمی پوشیده و نگارین و دوپود ببر می کردند و از آن پس آنچه از
تابستان به جا مانده بود همه را می بخشید و به نوروز (که در اول تابستان اتفاق
می افتاد) آنچه زمستانی به جا مانده بود به دیگران برگزار می فرمود» ۵۸.

در دوره اشکانیان ما همه جا خود را مواجه با قربانیهایی می بینیم که برای
مهر از طرف سلاطین اشکانی و پادشاهان ارمنستان می شود- فی المثل فیلوسترات
برای ما شرح می دهد که چگونه پادشاه اشکانی اسب سفید زین و یراق کرده ای را برای
میترا ایزد خورشید قربانی کرد.

در همین زمان اشکانیان که خورشید و میترا را یکی می شمردند به ما خبر
می رسد که ارمنستان عادت داشت که بیست هزار اسب برای میتراگانه بفرستند (لابد

۵۶- آثار الباقیه ترجمه آقای داناسرشت.

۵۷- جاحظ در کتاب التاج.

۵۸- همان کتاب.

منظور سالیانه است) ۸۹.

در تاسیتوس آمده که وقتی تیرداد سوم را اعیان پارت از روم خواستند تا به تخت سلطنت به جای اردوان نشیند ویتلیوس رومی همراه تیرداد سوم بود و در ساحل فرات یک گراز و یک قوچ و یک گاو برای مارس خدای جنگ روم قربانی کرد و تیرداد هم یک اسب زین ویراق شده را برای رودخانه قربانی کرده^{۶۰}.

ویدنگرن این طور حدس می زد که در زمان اشکانیان شینز (گنزک) در آذربایجان مرکز پرستش مهر بوده است. ما در دوره پارتها به اسامی زیادی که از میترا مشتق شده برمی خوریم ولی جالب این است که تاسیتوس مورخ رومی هر جا این اسامی مربوط به اشکانیان و ایرانست آن را به صورت مهر ثبت کرده، چون مهرداد و هرجا سخن از سلاطین ارمنستان و سلاطین بوسفور و پونت و امثال آنهاست میتدرات آورده است و بالنتیجه معلوم می شود که در زمان اشکانیان «مهر» در ایران به جای «میترا» استعمال می شده است.

رواج دین مهر در اروپا

متردات چهارم پادشاه پونت که معتقد به دین مهر بود به طوری عرصه را بر رومیها تنگ آورد و به طوری از همه طرف آنها را تحت فشار قرار داد که وی را بزرگ لقب دادند. وی الهام از مهر گرفته بود و همان طور که از اسمش پیداست یکی از پیروان مهر بود و هم او بود که موجب رواج دین مهر در اروپا گردید. وی در نیمه دوم سده دوم پیش از میلاد می زیست.

از نیمه اول قرن اول میلادی به تدریج پیروان مهر در اروپا دین خود را آشکار کردند و این دین که بر مبنای بشارتی که همه انتظارش را داشتند پایه گذاری شده بود با سرعت عجیبی در اروپا رواج یافت.

در سال ۶۶ میلادی نرون به وسیله تیرداد پادشاه ارمنستان به دین مهر گروید. از سال ۶۹ این مذهب در اروپای مرکزی رواج یافت و کمی بعد به شمال بالکان رسید و در ۱۴۲ میلادی پادگانهای رومی «رن» نیز به این دین درآمدند. در تمام قرن دوم میلادی دین مهر به پیشرفت خود در اروپا ادامه داد و امپراتور (کومود) در مراسم آن شرکت کرد.

در قرن سوم به علت تمایلات زمان و کمک امپراتور کاراکالا مذهب مهر به اوج ترقی خود رسید. کاراکالا دستور داد در زیر حمام های روم که به نام خود او ساخته شده بود برای زئوس - هلیوس - سراپیس - میترا که صاحب جهان و شکست

۵۹- ویدنگرن. دینهای ایران.

۶۰- تاسیتوس. سالنامه های امپراطوری روم.

ناپذیر است معبد بزرگی ساخته شود.
وقتی امپراطورهای ایلیری پس از سی سال هرج و مرج و حملات خارجی خواستند با اقتباس از عقاید و رسوم ایران دولت نیرومندی برای خود به وجود آورند که در رأس آن پادشاهی قرار داشته باشد که از طرف میثرا آمده باشد از اصول دین مهر پیروی کردند.

در ۳۰۷ میلادی در محلی به نام کارنونتوم نزدیک شهر وینه امروزی دیو کلیسین و شاهزادگانی که با او متحد شده بودند معبد میثرا را ترمیم کردند و او را حامی امپراطوریشان قرار دادند ولی به زودی با روی کار آمدن کنستانتین و برقراری یک امپراطوری مسیحی در روم شرقی به دین مهر در اروپا ضربه مهلکی وارد آمد که باعث از بین رفتنش شد.

با اینهمه این دین در روم تا اواسط قرن چهارم همچنان شهرت و پیشرفتی داشت. اشراف رومی همچنان طرفدار دین مهر بودند و هدایای بسیار تقدیم معابد آن می نمودند. در سال ۳۹۴ پیروزی ثئودوزیوس برای همیشه پیشرفت دین مهر را در اروپا و امپراطوری روم متوقف ساخت.

دین مهر در بحبوحه عظمت خود در سراسر اروپا رواج داشت و همه جا دین اشراف و نظامیان بود.

علل سقوط دین مهر و شکست آن در مقابل دین مسیح را نکات زیر دانسته اند:

۱- زنها از شرکت در رسوم این دین محروم بودند و حال آنکه نگهدارنده هردین بیش از همه زنها می باشند و دین مسیح برخلاف دین مهر زنها را در تمام مراسم اذن شرکت می داد.

۲- ریاضت و قیود فوق العاده این دین که مردم نمی توانستند متحمل آن شوند و این که انحصار به طبقات مخصوصی از اجتماع داشت.

۳- آمیزش و هم آهنگی با ادیان دیگر که علی الظاهر خیلی مفید بود ولی در باطن و در عمل باعث ضعف این دین و سقوط آن شد.

خاصه که دین مسیح برای پیشبرد کار خود تشریفات و اعتقادات اصلی دین مهر را در شرایع خود گنجانیده بود.

اوایل قرن هفتم میلادی چون هنوز دین مهر در اروپا رواج داشت این دستور از طرف پاپ گریگوری کبیر هنگامی که مبلغین خود را به استانهای دور از شهر روم می فرستاد صادر شد:

«بتخانه ها را (منظور می ترايوم یا مهرابه است که محل اجتماع مهریان بود) با هیچ وسیله ای ویران نکنید ولی باید بت هایی که در آنجا است نابود سازید.....»

نگذارید در مهرکده‌ها آب را به‌عادت بغانی تبرک کنند و بیفشانند۔ بگذارید آذریان قربانگاه برپا دارند تا این که ببینند مهرکده ایشان ویران می‌شود تا شاید راه نادرست را تغییر دهند و خداوند حقیقی را بشناسند و بستایند چون اینها دوست دارند که برای اهریمن گاو قربانی کنند، باید جشن دیگری به‌جای آن گذاشت تا این‌که با برپاداشتن آن سرگرمیهای ظاهری برای دریافت سرودهای روحانی آمادگی بیشتری پیدا کنند.» ۶۱

مشابهت‌های دین مسیح با دین مهر آنقدر زیاد بود و به‌قدری در ساختن دین مسیح از دین مهر کمک گرفته بودند که برای پیروان دین مهر آسان بود که دین مسیح را بپذیرند بدون اینکه احساس کنند از دین اصلی خود زیاد فاصله گرفته‌اند. ۱- علامت صلیب که خاص دین مهر و برپیشانی سربازان مهر داغ یا خال‌کوبی می‌شد علامت دین مسیح قرار داده شد.

۲- روز یک‌شنبه که روز خورشید بود بیشتر در اثر تلقین پیروان مهر روز اول هفته مسیحیان شد و آن را روز خدای ما (Day of our Lord) خواندند.

۳- روز تولد مهر که در اول زمستان یعنی هنگام بلندشدن روزها پس از رسیدن به‌کوتاهترین زمان خود بود و روز تولد مهر شناخته می‌شد را مسیحیان به عنوان روز تولد مسیح شناختند و آن را عید کریسمس یا نوئل خود قرار دادند.

۴- مسیح مانند مهر در غار (یا طویله) پا به‌عرصه وجود می‌نهد و مانند او از سنگ برخاسته به‌آسمان می‌رود.

۵- میهمانی مقدس آخرین شام به‌طوری که در انجیل آمده با شام آخرین شب مهر شباهت دارد.

۶- هردو از مادرانی باکره به‌وجود می‌آیند.

۷- هیچیک زن نمی‌گیرند.

۸- مهر با کشتن گاو موجب زنده‌شدن موجودات و تجدید حیات یافتن آنان می‌گردد و حضرت عیسی نیز مردگان را از گور برمی‌خیزاند.

۹- غسل تعمید در دین مهر از ضروریات بود و همین امر بعداً جزو آداب اصلی مسیحیت گردید.

۱۰- در جزو مراسم و آداب مهر این بود که همه حاضران در خوردن از یک قطعه نان و آب ممزوج با شراب به‌عنوان هئومه شرکت می‌کردند و پیروان مسیح نیز در کلیساهای نان و شراب می‌خورند.

۱۱- میثرا در پایان جهان به‌این عالم باز می‌گردد تا جهان را پراز عدل و

۶۱- استاد ذبیح بهروز. مقدمه افسانه اسکندر.

داد کند و اشخاص صالح و درستکار را از اشخاص گناهکار جدا کند و به درستکاران شیر مقدس یعنی هئومه ممزوج با روغن دهد تا عمر جاوید یابند و حضرت عیسی نیز در پایان جهان به این دنیا بازخواهد گشت.

۱۲- جزو مراسم دین مهر- ناقوس و روشن کردن شمع است که هر دو در دین مسیح نیز به چشم می خورد.

۱۳- مهرایزد عهد و پیمانست و جالبست که کتاب انجیل را نیز کتاب عهد جدید می نامند.

حال ببینیم از وراء نوشته های شرقی و غربی که به جای مانده ما چه می توانیم درباره این دین و شرایع آن و عقاید مربوط به اصل آفرینش جهان و روز پایان جهان استخراج کنیم.

همه کسانی که درباره آیین اسرارآمیز مهر تحقیق کرده اند به این نتیجه رسیده اند که در این آیین زروان را مقامی بلند بود و او را پدر دو اصل خوبی و بدی و یا اهرمزد خدای نیکی و اهریمن دیو بدی می شمردند^{۶۲}.

مهر را در ایران گاهی با دو صورت و گاهی با سه صورت نشان می دادند- مانویان مغ مه یا ایزدمهر یا مسیح را ایزد دوپیکر می گفتند که نیم چهره زنی بسیار زیبا و دلکش و نیم دیگر صورت جوانی بسیار خوش صورت و دلیر بود و از این دو شکل فرزندان اهریمنان تاریکی را به خود متوجه می ساخت و آنها را می فریفت و بهره نوری که در آنها زندانی است نجات می داد.

برای عرفای اسلامی مهر همان دل است که دو رخ دارد که يك رخ او را به حقیقت و رخ دیگر رو به دنیا است. یا به عبارت دیگر رخی سوی روح قدسی و رخ دیگر سوی نفس حیوانی است.^{۶۲}

اما در مشرق ایران نقوشی از مهر در دوره اشکانی کشیده اند که هر تسفلد از آن نام می برد و مهر در این تصاویر دارای سه صورتست. نیم رخ سمت مشرق مردی جوانسال را نشان می دهد. تمام رخ وسط مردی میانسال و نیم رخ سمت مغرب مردی سالخورده و تیره رو را می نماید و این در واقع معرف حرکت خورشید در آسمان از مشرق به سوی مغرب است که ابتدای طلوع جوانسال و در میان روز میانسال و در هنگام فرورفتن آفتاب به مردی سالخورده تشبیه شده است زیرا نزدیک مرگ و افولش است و همین امر را ما در مورد سه مغی که گفته می شود برای پرستش مسیح

۶۲- تمدن ایرانی. مقاله هانری ژول پویش.

۶۳- رجوع شود به کتاب کارنامه ایرانیان جلد سوم تألیف عباس پورمحمد علی شوشتری (مهرین).

طبق روایات سنتی ایران که بعداً مسیحیان گرفته‌اند به‌کوه پیروزی رفته‌اند می‌بینیم. زیرا این سه‌مخ یکی جوان، دیگری میانسال و سومی سالخورده است و گاهی در نقش‌های عیسویان ویرا سیاه‌چهره میکشند. پورفیریوس که از ۲۳۳ تا ۳۰۴ میلادی میزیست درباره آئین مهر گوید:

«بدین نحو ایرانیان يك نوآموز را وارد به‌رموز می‌سازند که او را از راهی که ارواح به‌آنجا روانه میشوند می‌برند و او را مجدداً بدنيا باز میگردانند آنها آن مکان را يك غار مینامند- در ابتدا یوبلوس بما میگوید که زرتشت برای پرستش مهر که خالق و پدر همه چیزها بعقیده او بود يك غار طبیعی را در بین کوه‌های نزدیک فارس در نظر گرفت- این غار در جایی بود که با گل‌های زیبا زینت یافته بود و دارای چشمه آبی بود زیرا غار او را بیاد جهانی که میثرا آفریده بود می‌انداخت و محتویات غار از حیث جای نسبی قرار گرفتن آنها معرف قسمت‌های متشکله جهان و اقلیم‌های جغرافیائی مختلف آن‌بود- بعد از زرتشت عمل تشریفات مقدس در غارها یا سردابه‌های طبیعی یا مصنوعی بین سایر اقوام نیز رواج یافت.» ۶۴

آوردن زرتشت در اینجا که آئین اسرارآمیز مهر مطرح است نشان می‌دهد که این زرتشت محققاً زرتشت پیغمبر نیست - شاید در بین یونانیان و رومیان این دین‌آور جدید معروف به زرتشت بوده است یا آنها او را بعد از گذشت مدت زمانی با زرتشت که معروف به پیغمبر ایرانیانست یکی شمرده‌اند.

در کتاب دیگر خود پورفیریوس از قول یوبلوس Eubulus (که گفته او کتاب‌های زیادی درباره مهر نوشته بود) مینویسد که مغان به سه‌گروه تقسیم میشوند: اولین دسته که دانشمندترین آنها هستند هیچ زنده‌باری را نمیکشند و نمیخورند و بروش بدوی از خوردن گوشت مطلقاً پرهیز میکنند. دسته دوم گوشت حیوانی را میخورند ولی هیچ حیوان اهلی را نمیکشند حتی سومین دسته نیز مانند دودسته قبل هر نوع حیوانی را نمیخورند. ۶۵

این گفته با قربانی اسبان و گاو در روز معین برای مهر مغایرت دارد. اینجا همین امر که این مغان فرشتگان و دیوان هردو را پرستش میکنند ۶۶ دلیل بر مهری یا زروانی بودن آنانست با اینهمه اینجا نیز اشاره صریح هست که آنها خود گوشت حیوانات را نمیخورند و شراب نمی‌آشامند.

در مقابل ژونیانوس ژوستینوس که بین ۱۶۰ تا ۳۰۰ میلادی کتاب خود را نوشته مینویسد: «ایرانیان خورشید را تنها ایزد میدانند و میگویند که اسبان را

۶۴- کتاب منابع لاتین و یونانی درباره زرتشت ترجمه بزبان انگلیسی صفحه ۸۵.

۶۵- همان کتاب صفحه ۶۹.

۶۶- رجوع شود به صفحه ۱۶۰ همین کتاب.

بایستی برای این خدا قربانی کرد.» ۶۷

وجود اعتقاد به بازگشت و تناسخ را ما بارها در بین مهرپرستان میبینیم - دیوژن لائرتی که در زمان لوسیوس سوروس امپراطور روم (۲۱۱-۱۹۳ میلادی) میزیست در کتاب خود مینویسد که بنا بگفته تئوپومپ بعقیده مغان مردم مجدداً زنده خواهند شد و جاودان خواهند بود و چیزهای موجود با همین نامهای فعلی خود به زندگی ادامه خواهند داد. این گفته مورد تأیید یودموس اهل جزیره رودس نیز میباشد. ۶۸

پورفیریوس بنقل از پوبلوس مینویسد که هر سه دسته مغان معتقد به تناسخ و بازگشت مردم به این جهان بودند و این اعتقاد خود را آنها سعی میکنند در اسرار مهر بما نشان دهند.

در بین معتقدات علی‌اللهی‌ها که در واقع مهرپرستان تغییر شکل یافته دوره اسلامی هستند در کتاب دبستان مذاهب ما میخوانیم که آنها به تناسخ قائلند و گویند «همانطور که علی بارها بصورت انبیاء در ادوار گذشته ظهور کرده است ابوبکر و عمر و عثمان نیز به صورت منکران بارها به اسامی مختلف بجهان آمده‌اند و بعد از این نیز خواهند آمد.» ۶۹

سهروردی تنها فیلسوف بزرگ و شجاع اسلامی که پرده از روی عرفان قدیم ایران که همان دین مهر باشد بر میدارد در رساله فارسی «در حقیقت عشق» خود در باره گاوی که معروفست مهر میکشد عارفانه چنین آورده است:

«از آن صنعت که بشناخت حق تعالی تعلق داشت حسن پدید آمد که آنرا نیکوئی خوانند و از آن صنعت که بشناخت خود تعلق داشت عشق پدید آمد که آنرا مهر خوانند.» سپس گوید:

«مهر (عشق) بنده‌ایست خانه‌زاد که در شهرستان ازل پرورده شده است و سلطان اول و ابد شجنگی‌کونین بدوارزانی داشته است و این شهنه هروقتی برطرفی زند و هر مدتی نظر بر اقلیمی افکند و در منشور او چنین نبشته است که در هر شهری که روی نهید میباید که خبر بدان شهر رسد گاوی از برای او قربان کنند که «ان‌الله یا امرکم ان تذبحوا بقرة» و تا گاو قفس را نکشد قدم در آن شهر ننهد و بدن انسان بر مثال شهری است اعضای او و کویهای او و رگهای او جویهاست که در کوچه رانده‌اند و حواس او پیشه‌وران‌اند که هر یکی بکاری مشغول‌اند. و نفس گاوی است که در این شهر خرابیها میکند و او را دوسرو (شاخ) است

۶۷- همان کتاب صفحه ۸۰.

۶۸- همان کتاب صفحه ۸۵.

۶۹- دبستان مذاهب چاپ هند صفحه ۲۴۲.

یکی حرص و یکی امل و رنگی خوش دارد زردی روشن است فریبنده هرکه در او نگاه کند خرم شود.... نه پیر است که «البركة مع اکابرکم» بدو تبرک جویند و نه جوانست که فتوای «الشباب شعبة من الجنون» قلم تکلیف از وی بردارند نه مشروع دریابد نه معقول فهم کند نه به بهشت نازدنه از دوزخ ترسد که:

نه علم و نه دانش نه حقیقت نه یقین

چون کافر درویش نه دنیا و نه دین
 نه به آهن ریاضت زمین بدن را بشکافد تا مستعد آن شود که تخم عمل در آن افشانند و نه به دلفوکرت از چاه استنباط آب علم میکشد تا بواسطه معلوم به مجهول رسد. پیوسته در بیابان خود کامی چون افسار گسسته میگردد و هرگای لایق این قربانی نیست و در هرشمیری این چنین گای نباشد و هرکس را آن دل نباشد که این گاو قربان تواند کردن و همه وقتی این توفیق به کسی روی ننماید.

سالمها باید که تايك سنگك اصلی زآفتاب

لعل گردد در بدخشان یاعقیق اندریمن» ۷۰
 بنا بگفته استاد ذبیح بهروز روانشاد در فلسفه قدیم ایران قبل از هرچیز از زمان یاد هریبکران صحبت میشود زیرا ویرا آغاز و انجامی نیست باگذشت زمان بی کران مزدا یعنی مغز فکرآفرین بوجود آمده و بتدریج پروردگی پیدا کرده و میکند از مزدا بهمن و اهریمن یعنی اندیشه نیک و بدتراوش میکند.

مقصد آفرینش بهشت مینو یعنی رسیدن به بالاترین مقام فکری است.
 بنا برآنچه گذشت معلوم است که زرتشت تقدیس افکار را که مزدیسنی باشد بر تقدیس انوار که دیویسنی باشد و اساس بسیاری از مذاهب است ترجیح داده است. ۷۱

نوع خاص تقدیس انوار در ایران همان دیویسنی معروف به آئین مهر است که بعداً به انحاء مختلف در مکتب عرفای بعد از اسلام ایران جلوه کردند.

خلاصه دو مکتب اساسی فلسفه دوشادوش هم در ایران رواج داشت که یکی بر مبنای افکار و تقدیس آن و دیگری بر مبنای انوار و تقدیس آن بنا شده بود. یکی از عقل اول که خود از واجب الوجود حادث شده آغاز میکند و دیگری از نورالانوار. فارابی و ابن سینا پیرو مکتب عقل و فکر و سهروردی و عرفا پیرو مکتب نور و الهام بودند.

در فلسفه ابن سینا مابلسله عقول و معقولات میرسیم - عقل اول از واجب الوجود صادر میشود. واجب الوجود عقل و عاقل و معقول است و از او جز واحد صادر نمیکرد

۷۰- مجموعه آثار فارسی سهروردی - گردآورده دکتر نصر - رساله «حقیقت عشق».
 ۷۱- مقدمه افسانه اسکندر.

پس از او عقل اول که معلول اول و ممکن الوجود بالذات و واجب الوجود بواسطه اول است صادر می شود و از عقل اول بتدریج در افلاک مختلف عقول دیگر بوجود می آید تا بالاخره بعقل فعال که مدبر ما میباشد منتهی میشود و عناصر اربعه بوجود می آید. بعقیده ابن سینا هر يك از افلاك را جرمی است که چون معقول است ممکن بالذات میباشد و دارای نفسی است که چون عاقل به ذات است واجب بغیر میباشد. افلاك مبادی غیر جرمانی هستند و صور اجسام نیستند و تماماً مشترک در مبدأ واحدی میباشد که آنرا معلول عقل مجرد مینامیم و هر فلکی بمبدائی خاص مختص خواهد بود. و عقلی از عقلی بوجود می آید تا آنکه افلاك باجرام و نفوس و عقول خود متکون گردد تا منتهی به فلک آخر شود تا آنجا که ممکنست جواهر عقلی حادث شود که منقسم و متکثر بعدد میباشد بنحو تکثر اسباب پس هر عقلی در مرتبه خود اعلی از دیگر میباشد و آن بواسطه آنکه تعقل اولی را مینماید از او وجود عقل دیگری واجب میشود و بواسطه آنکه ذرات خود را تعقل مینماید مستلزم فلکی میباشد^{۷۲}.

پس ما در دستگاه مشائی که مبنای فلسفه فارابی و خاصه ابن سیناست پی بیک سلسله مراتب معقولات میبریم که همه بتدریج از واجب الوجود از طریق عقل اول ناشی میشود تا به عقل فعال و عناصر که سازنده جهان و انسانست منتهی میشود و در انسان نیز مانند همه عقول ماقبل مانفس و جسم را تشخیص میدهیم که از هم مجزا هستند. و اما فلسفه اشراق یا انوار کاملاً بر مبنای دیگری بنا شده و همه چیز از نور الانوار منشعب میشود و سلسله مراتب، بجای عقول، انوار است.

بعقیده سهروردی در صبح ازل ظهور و در فوق سلسله وجود نور الانوار قرار دارد نور غنی بالذات و قیوم مطلق که وجود هر موجودی بوجود اعم و اکمل و ظهور هر ظاهری بظهور اعلی و اشرف و حضور هر حاضری بحضور اشد و اقهر او است. نخستین موجود فائض از سرچشمه فیض نور الانوار نور قاهر و حقیقت بسیطی است که سهروردی آنرا بنام نور اقرب و همچنین بنام مزدائی آن بهمن (وهومنه) یعنی نخستین امشاسپند از امشاسپندان اوستائی که جایگزین مهر در دستگاه زرتشتی شده میخواند.

از آنجا که میان نور قاهر اقرب و نور الانوار (نظر به تجرد تام آن از غواشی مادی) حجابی نیست نور اقرب عظمت و جلال نور الانوار را مشاهده و نور الانوار بر او اشراق شعاع میکند. از این نسبت اصلی و اولی حاصل میان مشاهده و اشراق است که ذات بسیط و فرشته قدس دیگری بنام نور قاهر دوم و همچنین از تکرار این نسبت میان نور قاهر دوم و نور قاهر اقرب است که نور قاهر سوم بوجود می آید و بهمین قیاس است که انوار قاهر بسیار دیگری در طول یکدیگر یعنی بترتیبی که با یکدیگر

۷۲- شهرستانی - ملل و نحل.

دارای نسبت علی و معلول هستند پیدا می‌آید. نسبت میان نورعالی و نور سافل مثل نسبت میان معشوقست با عاشق - نور عالی را در نسبت بنور سافل قهر و تسلط است و نور سافل را نسبت به نور عالی عشق و اطاعت است و نیاز....

بقول سهروردی «چون در اشیاء» و امور عالم بدرستی پژوهش کنیم هیچ مؤثر قریب و بعیدی و رای نور نخواهیم یافت و خواهیم دید که در وجود جز نور محض، نوریکه سرچشمه اصلی هر نوع نور و منبع اولی هرووجود دیگرست، مؤثر نتواند بود - چون محبت (مهر) و قهر صادر از نور و حیات و حرکت هردو معلول نور است از اینجاست که حرارت بالتفات در قوای شوقی اعم از شهوی و غضبی مدخلیت پیدا میکند و وجود همه آنها در حرارت بتمام و کمال میرسد و شوقیات ما نیز خود موجب حرکات روحانی و جسمانی میگردد. و این حرکت که همه موجودات بسوی مقصد خود دارند میتوان بعشق تعبیر کرد. مولوی فرماید:

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوه در رقص آمد و چالاک شد ۷۲

یکی از مورخین قرن پنجم میلادی گوید: خورشید را بدان اعتبار مهر خوانده‌اند که احسان بی‌منت و عدل شامل دارد - مهر یا میثرا در وهله اول وبالذات بمعنی عشق است ولی عشق مادام که در ممکنات جریان دارد آلوده مشوق است و شوق از وجدان چیزی و فقدان چیزی برمیخیزد. چون عشق در نتیجه تطورات از آرایش شوق پاک شود عشق حقیقی میگردد.

عشق‌هایی کز پی رنگی بود
عشق نبود عاقبت ننگی بود

وجود شوق در اشخاص نشانه حائز بودن يك درجه از کمال و اتصال و اتحاد با نیکی است و از این-حیث عشق از عقل برتر است زیرا که عقل بتماشای جمال مطلوب اکتفا میکند و عشق در پی وصل تام است - شوق از نقص حاصل میشود چون نقص زایل میشود عشق بی‌شوق میماند و این را عشق حقیقی یا مهر مینوی باید خواند. عبارت دیگر مراتب هستی که سراپا امکان و نقص و حاجت است دارای محرکی است که مهر یا عشق نام دارد - عشق است که واسطه عدم و وجود و رابطه مواد و مثل و حدفاصل بین خیر و شر است.

عشق بر دو نوع است عشق خاکی که منتهی به وصل و تولید نسل میشود و عشق ملکوتی یا مهر مینوی که منجر بصفات پسندیده میگردد. هدف هردو عشق بقاست منتهی یکی طالب بقای جسمانی از راه دوام نوع و دیگری طالب بقای روحانی از راه دوام روح میشود.

در بین عرفا مقام انسان گاهی برتر از ملائکه قرار داده شده است - زیرا فرشته کاری جز سجود نمیشناسد و جمله عقل و علم است. مولوی فرماید:

۷۳- فلسفه ایران باستان - هانری کربن.

يك گروه را جمله علم و عقل و وجود او فرشته است و نداند جز سجود ولی آدم برفرشته برتری دارد زیرا عشق را میشناسد حافظ فرماید:

فرشته عشق نداند که چیست ایساقی   بیار باده و جامی بځاک آدم ریز
و این برتری آدم برفرشته و سایر مخلوقات شاید در دین مهر بهتر از هر جای دیگری تذکر داده شده بود. هدف دین مهر چیزی جز این نبود که پیروان خود را بعشق مینوی یعنی فداکاری برای اصلاح جهان و ایجاد يك محیط خوشبختی و سعادت برای مردمان هدایت میکرد و با هرگونه فساد و زشتی که موجب تباهی جان و خسران روح بود بسختی و شدت مبارزه میکرد.

اسمعیلیان نیز عشق را بالای عقل قرار میدادند. در کتاب تاویلات گلشن راز که کتابی اسمعیلی است آمده است که «انسان دو طور است یکی طور (منظور کوه طور است) عقل و یکی طور عشق — عشق را در صورت ځاک نهاده‌اند و از آن کوه درخت پیدا شد چنانکه گفته‌اند درخت زیتون بالای کوه طور است همچنان عشق بالای عقل است و امانی شهر از آدم است و امانی وجود از عشق است.

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی

چندین سخن نغز که گفتی که شنودی» ۷۴

مولوی در دیوان شمس تبریزی گوید:

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم

چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم

چو رسول آفتابم بخرابه‌ها بتابم

بگریزم از عمارت سخن خراب گویم

چو رسول آفتابم بطریق ترجمانی

بنهان ازو بپرسم بشما جواب گویم

چو ز آفتاب زادم بخدا که کیقبادم

نه بشب طلوع سازم نه زماهتاب گویم» ۷۵

فکر مهری در بین طایفه علی‌اللهی کاملاً مشهود است آنها معتقدند که خداوند صرفاً برای تماس با زمینیان ناچار هرچندگاه یکبار به مجسم روحی میپیوندد و صورت بشری بخود میگیرد تا آفریدگان او آنحضرت تقدس مرتبت را بنگرند و هرگونه که فرماید او را بشناسند و پرستند و آیات و احادیث رویت اشارت بدین بروز است و آنگاه اشاره میکنند که «علی خداست که بارها بصورت بشری در آمده تا هادی بشر باشد آخرین بار علی در آمده» صاحب دبستان (ملا کاشفی) مینویسد آنها گویند:

۷۴- کتاب تاویلات گلشن راز.

۷۵- دیوان شمس تبریزی.

«در این دور قمر - خورشید سپهر کمال جز علی مرتضی نیست از این است که مردم صاحب نظر گاهش از بهشت وحدت در آمده در پیکر ابوالبشر نگرند و وقتی ازسکان کشتی نوح آشنا شمرند و هنگامی کسوت ابراهیم گرم آتش بازیش مشاهده کنند و نوبتی در لباس کلیم‌اللمهیش بسخن‌گویی یابند... و بالاخره این ذات حادث جسم در نظر صوری، پیغمبر در پیکر مردی مردانه ظهور فرموده و شرف دادن نبی دوش خویش بدستیاری توفیق از پای آنسرور جز این نیست که واجب‌التعظیم او است.

این طایفه را عقیده آنستکه چون علی‌الله جسد به‌هشت به آفتاب پیوست. اکنون آفتابست چه اول نیز آفتاب بود چند روزی بجسد عنصری پیوست و گویند از این بود که آفتاب بفرمان او برگشت چه او عین شمس است بنابراین آفتاب را علی‌الله گویند و فلك چهارم را دلدل و آفتاب‌پرستند و گویند حق تعالی است و ایشان گروهی‌اند عظیم و جمعی از ایشان دعوی کنند که آفتاب را میخوانند و او اجابت میکند. ۷۶»

آئین اسرارآمیز مهر و مراتب هفتگانه سیر و سلوک در آن در دوره اسلامی در ایران همچنان بانحاء مختلف عرض وجود میکند و بتقلید آن هم باطنیان و اسمعیلیان دارای هفت درجه و مقام هستند و هم مراحل سیر و سلوک عرفا هفت تعیین گردیده است و همه اینها نیز دارای اسراری هستند که بتدریج در طی پیشرفت سالک در سیر و سلوک باو عرضه میگردد و همه آنها را به سر نگهداری خوانده‌اند همانطور که حافظ فرماید:

تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي

گوش نامحرم نباشد جای پیغام فروش

همچنین در فرقه اسمعیلیه بما گفته شده که نومرید اگر مستعد و آماده قبول بود پس از يك سلسله سئوالاتی که از او میشد و قانع میشدند که میتوان او را وارد فرقه نمود آنگاه داعی خطاب به او میگفت «دست راست خود را در دست من بگذار و با سوگندها و پیمانهای ناگسستنی عهدکن که هرگز راز ما را فاش نسازی و بدشمنان ما هرکه باشد کمک نکنی و دامی در راه ما نگسترانی و جز حقیقت چیزی بما نگوئی و با هیچیک از مخالفین ما علیه ما هم‌پیمان نشوی.» و این درست همان چیزیست که بتازه وارد در آئین مهرگفته میشد و سوگندی بود که او بایستی میخورد. او نیز همانطور که دیدیم موظف بود که اسرار دینی خود را فاش نسازد و بنامحرمان چیزی نگوید.

پرویز ورجاوند

سیری در هنر ایران در دوران اشکانی

با همه کند و کاوها و کاوشهایی که از حدود قرن نوزدهم تا کنون صورت پذیرفته است آیا می‌توانیم تصویر روشنی از تاریخ و فرهنگ دوران پانصد ساله حکومت اشکانیان بدست دهیم؟ آیا تاکنون از خود پرسیده‌ایم که چه عواملی سبب شده تا اطلاعات ما از این دوران در سطح کلی باقی بماند. برای من و هرکس دیگر که بخواهد به بحث درباره هنر این دوران و یا هر عهد دیگری بپردازد، لزوم شناسائی و اطلاع داشتن کامل از اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوران ضرورت قطعی را دارد. زیرا که توجیه پدیده‌های هنری به گونه یک پدیده جدای از زندگی جامعه و نشانه‌ای از تخیلات و آثار خلق شده توسط گروهی معین و محدود دست کم درباره دنیای کهن امری نادرست و گمراه‌کننده است. زیرا اکثر آثاری که امروز ما در بررسی‌های خود بر آنها نام یک شیئی و اثر هنری می‌گذاریم در اصل بمنظور پاسخ گفتن به نیازی معین خلق شده‌اند. همه سفالینه‌های زیبایی که در نقاط مختلف از دل تپه‌های باستانی بیرون آورده شده‌اند، در زندگی روزمره مردم مورد استعمال داشته‌اند و بمنظور تزئین طاقچه‌ها و رفها ساخته نشده‌اند. ولی صنعتگرانی که آنها را ساخته‌اند کوشیده‌اند تا با انجام طراحی‌های زیبا بر سطح این ظرفها آنها را برای استفاده کنندگانشان دلفریب و دوست‌داشتنی بسازند. در راه انجام این منظور صنعتگران مزبور تحت تأثیر معتقدات مذهبی، سنتهای جامعه و طبیعت پیرامون خویش نقشمهای شناخته شده و مانوس جامعه را بکار گرفته‌اند، بگونه‌ای که امروز ما قادر هستیم بیاری آنها به تجزیه و تحلیل خصوصیات جوامع از دست رفته و تمدنهای خاموش گشته بپردازیم.

وضع در دورانهای تاریخی نیز چنین است و بین فرهنگ و هنر يك جامعه و خصوصیات و مشخصات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن ارتباطی چشمگیر وجود دارد که با آگاهی یافتن بر آن ویژه گیها، امکان تجزیه و تحلیل روشنتر و واقع بینانه تر فراهم می آید.

درباره دوره اشکانیان و حتی دوران ساسانیان، اطلاعات ما در زمینه مسائل تاریخی آن بسیار محدود و مغشوش است. مدارك نوشته ای که در این زمینه ما را یاری بدهد جز چند نمونه مختصر نوشته بر روی پوست و تعدادی کتیبه کوتاه و سفال نوشته های مکشوف در نسا، که مربوط به خود اشکانیان است، بقیه را متونی تشکیل میدهد که توسط یونانیها و رومیها نوشته شده است. متونی که تاکنون دست کم ضد و نقیض بودن آنها و بی اعتبار بودن بخش مهمی از آنها توسط محققان مختلف بر ملا شده است.

ولی از دیرباز و بخصوص از حدود قرن هیجدهم تاکنون اساس کار مورخان را همین نوشته ها تشکیل داده است. از یاد نبریم که اروپای قرن هیجدهم - نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم را توسعه طلبی های استعماری فرا گرفته بود و بسیاری از تحقیقات تاریخی خاص مشرق زمین، توسط مأموران سیاسی و عناصر وابسته به گروه های سیاسی و مذهبی معینی صورت می پذیرفت. بیاد آوریم که مغرب زمین بمنظور توجیه نقش تجاوزکارانه خویش میکوشید تا چنین وانمود سازد که پدیده تسلط غرب بر شرق بر مبانی تاریخی استوار است و از دیرباز شرق ریزه خوار خوان فرهنگ و تمدن غرب بوده و ازینرو فرمانبرداری، مشرق زمینیان را سزا است.

از سوی دیگر مغرب زمین تازه بدوران رسیده برای آنکه هویت تاریخی و علمی ممتازی برای خود عرضه دارد، خویشان را به ناچار وارث تمدنهای باستانی و شکوفای یونان و رم میدانست و براین اساس بر سیمای هر تمدنی و فرهنگی، نشانی و پرتوی از تمدن یونانی و رمی جستجو میکرد. همزمانی دوران اشکانی با دوران شکوفائی تمدن یونان موجبات این امر را فراهم ساخت تا با تمام قوا تلاش گردد که فرهنگ ایران اشکانی ناشناخته باقی بماند و بعنوان فرهنگی یونانی شده و هلنیزه از آن یاد گردد. حمله نظامی مقدونیه ها به ایران و بعد تشکیل دولت سلوکی بعنوان دلیل قطعی در زمینه تغییر چهره کلی فرهنگ ایرانی و تبدیل یافتن آن به فرهنگی یونانی، مورد استناد قرار گرفت.

در این زمینه آنقدر غلو گردید که گوئی هیچگاه فرهنگ و تمدنی وسیع چون فرهنگ عصر هخامنشی در ایران وجود نداشته است و ایران از دیرباز سرزمینی بی فرهنگ و فاقد قدرت آفرینش بوده است. هیچگاه باین واقعیت توجه نکردند که بنیادهای فرهنگی دو جامعه ایرانی و یونانی در بسیاری از زمینه ها با هم اختلافی اساسی داشته است و ایرانیها یونانیها را بچشم متجاوز مینگریسته اند. نگاهی به

تاریخ این دوران نشان می‌دهد که اغلب نواحی ایران بخصوص نواحی شرقی و شمال شرقی آن هیچگاه از تلاش و ستیز با اسکندر و جانشینانش دست برنداشتند و مبارزه‌ای پی‌گیر و بی‌امان را دنبال نکردند. مردمی که یونانیها و سردارشان اسکندر را نابودکننده متون مذهبی خود میدانستند، مردمی که کشتارهایی چون کشتار ۱۲۰ هزار نفره اسکندر را در ناحیه «سغد» بخاطر داشتند، چگونه میتوانستند پذیرای فرهنگ ملت غالب باشند و فرهنگ خویش را از یاد ببرند. همان متون تاریخی که مورد استناد بسیاری از محققان غربی است نشان میدهد که اکثر یونانیهای مقیم ایران در شهرها و کلنی‌های خاص خویش و جدای از مردم بومی زندگی میکردند. این امر حتی در شهرهای بزرگ و عمده نیز صادق بوده و دو جامعه در محلات جدای از هم بسر میبردند.

ما هیچ مدرکی در دست نداریم که نشان بدهد اعتقادات مذهبی یونانیان مورد تقلید ایرانیها قرار گرفته باشد، آنوقت جالب اینست که در برخی محلها و از جمله کوه خواجه در قصر شاهی و در جوار آتشکده، نقش میترا را بنام خدای یونانی توجیه میکنند.

نکته دیگر اینکه در بررسی خصوصیات این دوران اغلب عامل تسلط سیاسی و وجود يك ساتراپ یونانی در مقام حکمران يك ناحیه و ضرب سکه یونانی، بمنزله نفوذ و تفوق فرهنگ یونانی توجیه شده است. این شك نیست که يك ساتراپ یونانی نقش و نوشته سکه‌اش را به‌گونه سکه‌های رایج در یونان انتخاب میکند زیرا قادر بانجام این کار است. ولی باید دید در زمینه امور کلی و آنچه که مربوط بمردم منطقه میشود چه نقشی داشته است و چه دگرگونیهای بوجود آورده است.

اغلب یافتن يك معبد یونانی و مجسمه‌هایی چند مربوط بهخدایان یونان را بعنوان نشانه دیگر نفوذ هنر یونان در ایران دانسته‌اند در حالیکه این يك پدیده طبیعی است که یونانیان مقیم ایران برای خویش عبادتگاههایی به‌شیوه و سبك خاص خود بر پا دارند.

همچنین است در مورد یافتن برخی از اشیاء که به‌سبك یونانی ساخته شده است. درباره این اشیاء آنچه که بیشتر منطقی بنظر میرسد آنست که این آثار در جریان مبادلات به‌نسبت وسیع بازرگانی با ایران آورده شده باشد. از یاد نبریم که یکی از انگیزه‌های مهم نبرد یونان با ایران مربوط است به‌عامل بازرگانی و اینکه برخی از قدرتهای تولیدی در یونان بمنظور آزادی عمل در بازرگانی با نواحی آسیای صغیر و ایران از حمله با ایران و درگیری نبرد با شرق استقبال کردند.

۱- تاریخ ایران باستان - تألیف دیاکونوف - ترجمه روحی ارباب - بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۴۶ - صفحه ۲۱۳.

بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد ملاحظه می‌گردد که در زمینه امر نفوذ فرهنگ یونانی بر ایران در آغاز دوران اشکانی بدون توجه به عوامل مختلف که برخی از آنها برشمرده شد، اظهار نظرهای خاص صورت گرفته است که با کاوشهای سالمای اخیر مطابقت ندارد.

در اینجا لازم میدانم قبل از طرح مسئله نظریه‌هایی که تابحال درباره چگونگی خصوصیات هنر دوره اشکانی داده شده است، به نکته دیگری نیز در زمینه مشکلات موجود در امر شناسائی کامل و روشن‌بینانه چگونگی تاریخ و فرهنگ دوران اشکانی اشاره کنیم. این مشکل را باید در این جستجو کرد که در حال حاضر سرزمین ایران کنونی، جز بخشی از شاهنشاهی اشکانی را تشکیل نمیدهد و آن سرزمین پهناور، امروز به واحدهای سیاسی مختلفی با رژیم‌های گوناگون و مرزهای مشخص تقسیم‌یافته است. از آنجا که این تجزیه در دورانی بسیار کهن صورت پذیرفته است و پدیده‌ای است که به دو قرن اخیر مربوط میشود، ملاحظات سیاسی بشدت در زمینه تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به تاریخ و فرهنگ این سرزمین‌ها دخالت دارد. چنانکه دولتهای تشکیل شده در این سرزمین‌ها و سیاست‌های صاحب‌نفوذ کوشش داشته‌اند تا به بهانه ایجاد همبستگی ملی، برای گذشته مردمان ساکن در این نواحی ملیت، تاریخ و فرهنگی ویژه بشناسند و از اینرو دست به خلق اسامی مختلف جهت نامیدن فرهنگ‌های منطقه‌ای زده‌اند و باین ترتیب کوشش شده است تا وجود يك فرهنگ وسیع و مشترك ایرانی که در هر منطقه دارای نمود و رنگ و بوئی بومی و محلی بوده است، نفی گردد. بهمین دلیل است که با عناوینی چون: فرهنگ یونانی، بلخی، یونانی، بودائی، ایرانی، یونانی، رمی، سغدی، خوارزمی و نظایر آن برخورد میکنیم. در اینجا باید بگوییم همانطور که نفی واقعیت‌های سیاسی و شخصیت حقوقی و سیاسی شناخته شده سرزمین‌های مزبور نمیتواند واقع‌بینانه باشد، تلاشی هم که در زمینه نفی وجود يك فرهنگ مشترك کهن، در این سرزمین‌ها صورت می‌پذیرد نیز منطقی نخواهد بود و ضرر فرهنگی و معنوی آن در آینده از سود فرضی سیاسی کنونی آن برای همه ساکنان منطقه بیشتر خواهد بود.

اینک با توجه به آنچه که در بالا بدان اشاره رفت در زیر باختصار به ذکر نظریه‌های مختلفی که درباره چگونگی ویژه‌گیهای هنر دوره اشکانی ابراز شده است می‌پردازیم:

نظریه‌های مربوط به هنر عهد اشکانی:

موضوع شناسائی هنر دوره اشکانی بعنوان يك هنر مشخص و واجد ویژگیهای معین و مستقل از دیگر سبک‌ها و شیوه‌های هنری دنیای باستان، امری است که به‌کمتر

از نیم قرن مربوط میشود. زیرا که تا حدود سال ۱۹۲۰ میلادی سخن از هنر خاص دوره اشکانی در بین نبود و هنر ایران دوران اشکانی را بعنوان بخشی و زائده‌ای از هنر رم و به‌گونه هنر ناحیه‌ای و شهرستانی هنر رم قلمداد میکردند ولی در سال ۱۹۲۰ در تعقیب حفاریهایی که در شهر دورا اوروپوس در سرزمینهای غربی شاهنشاهی اشکانی صورت گرفت، با نمونه‌های تازه‌ای از آثار هنری برخورد گشت. میشل رستوتزف^۲ بر اساس یافته‌های مزبور بمطالعه پرداخت و عنوان «هنر پارت» را مطرح ساخت.

او در اثر معروف خود بنام «دورا و مسئله هنر پارت»^۳ کوشش کرد تا چگونگی ویژه‌گیهای این هنر را مورد بحث قرار دهد.

از این زمان ببعد گفتگو درباره هنر دوران اشکانی وارد مرحله جدیدی گشت و آنها که تا بحال وجود چنین هنری را نفی میکردند از نظرگاههای مختلف به بررسی آن پرداختند. انجام کاوشهای باستانشناسی در نواحی چون: پالمیر، دورا - هترا و آشور از یکسو و بررسی‌های باستانشناسی در نواحی شرقی در سرزمین افغانستان از سوی دیگر، آثار ارزنده‌ای مربوط باین دوران را نمودار ساخت. ولی بدلایلی که در پیش گفته شد عنوانهای خاصی برای این آثار در مناطق مختلف قائل شدند که در تمامی آنها با کلمه «هلنی» و یونانی برخورد میشود.

بمنظور تقویت این نظریه با تکیه بر روی برخی از افسانه‌ها و گفته‌های مورخان یونانی، بنای تعداد فراوانی از شهرها را به اسکندر نسبت دادند تا جائیکه ایجاد سی شهر را مربوط باو دانستند^۴ بدون آنکه به میزان امکانات اسکندر، زمان کوتاه اقامت او در شرق و مشکلات جنگی او توجه کنند. از جمله شهرهایی که بنیاد یا گسترش وسیع آنها به اسکندر داده‌اند شهرهای زیر را میتوان یاد کرد: بلخ، مرو و خجند. در حالیکه نگاهی به همان مدارک تاریخی نشان میدهد که اسکندر هیچگاه در جانب شرق آسوده نبود و هیچگاه نواحی شرقی و شمالشرقی ایران هخامنشی یعنی ورارود (ماوراءالنهر) و بخشی از افغانستان امروز و خراسان و دشت گرگان ایران کنونی در برابر او بطور کامل سر تسلیم فرود نیاوردند و در تمامی دورانی که اسکندر در این نواحی به تاخت و تاز مشغول بود با جنبش‌های قهرمانانه مردم این سرزمین مواجه بود و این امر دست کم تا سال ۳۱۲ پ. م نیز ادامه یافت.^۵

حال چگونه اسکندر توانسته است در جریان این درگیریهای عظیم نظامی توفیق آن بیابد که به بنای شهرهای بزرگ بپردازد، مسئله‌ایست که طرح‌کنندگان این امر باید

2- M. I. ROSTOVITZEFF.

3- Dura and the problem of parthian art.

۴ و ۵- تاریخ ایران باستان - تألیف دیاکونوف - ترجمه روحی ارباب - صفحه ۲۲۸ و ۲۳۷.

بدان پاسخ گویند. در اینجا لازم میدانند برای نمونه در مورد سابقه شهر عمده‌ای که بنایش را یونانیها و غربیها به اسکندر نسبت داده‌اند مطالبی را بیان دارد.

بنای شهر بلخ در افسانه‌های تاریخی ایران همیشه به کیومرث و گاهی به «لمراسب» نسبت داده شده است. در روایات زرتشتی نیز بلخ را وطن زرتشت دانسته‌اند و آنرا «مادر شهرها» میگفتند و از اینرو اعراب آنرا «ام‌البلاد» نام نهادند.^۶ شهری با چنین سابقه‌ای بنایش به اسکندر نسبت داده میشود تا بر اساس آن مسئله نفوذ و استقرار فرهنگ یونانی و هلنی در دوردست‌ترین نواحی شرقی ایران دوره هخامنشی قابل توجیه باشد، چنانکه امروز عنوان تمدن یونانی بلخی و یا (گرك و باکترین) به تمدن مستقر در آن ناحیه داده شده است.

از سوی دیگر بنابر نوشته‌های تاریخی زمانیکه اسکندر به سمرقند وارد میشود این چنین به توصیف آن شهر میپردازد: «آنچه من درباره زیبایی سمرقند شنیده بودم حقیقت است، جز اینکه سمرقند آنقدر دل‌انگیز و دلفریب است که من تصور آنرا هم نمیکردم».^۷ باید دید در برابر چنین عظمت و شکوهی سربازان اسکندر با وجود تمام درگیری‌ها و نبردهای دائمی خود، چه چیز ارزشمندی میتوانند خلق کنند و اگر بنایی ساخته‌اند، آیا چیزی جز يك اردوگاه موقتی و یا يك قلعه دفاعی میتوانند باشند؟ در بررسی‌های محققین و باستانشناسان دیگر با برداشت‌هایی کم و بیش نزدیک بهم و در همین زمینه برخورد میکنیم. با این فرق اساسی که تمامی آنها بطور ضمنی بوجود يك هنر مشخص پارتی معتقدند ولی بین آن و هنر هلنی به نوعی ارتباط و پیوند معتقدند و از اینرو از هنر این عهد بیشتر بعنوان هنر «ایرانی-یونانی»^۸ یاد میکنند. در بین این محققین جا دارد تا از شلومبرژه^۹ باستانشناس فرانسوی یاد کنیم. او بیشتر تحقیقات و کاوشهای خود را در سرزمین افغانستان انجام داده و در محل‌هایی چون: سرخ‌کتل و آی‌خانم حفاری کرده است. شلومبرژه در اثر معروف خود بنام «فرزندان یازادگان غیرمدیترانه‌ای هنر یونان»^{۱۰} که در سال ۱۹۶۰ منتشر ساخت، در برابر نظریه هنر «یونان و رم» که به آثار ایران و افغانستان نسبت داده شده بود، وجود يك هنر شرقی یونانی - ایرانی را مطرح ساخت که از انحای رود فرات (بنای

۶- تاریخ اجتماعی ایران در دوران پیش از تاریخ و آغاز تاریخ - تألیف سعید نفیسی - از انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران - تهران ۱۳۴۲ صفحه ۶.
7- Republique Socialiste sovietique de l'uzbekistan-Editions de l'Agence de Presse Novosti Moscou. p. 77.

میراثهای تمدن ایرانی در سرزمین‌های آسیائی شوروی - بررسی و نوشته: دکتر پرویز رجاوند سال ۱۳۵۱، صفحه ۱۹.

8- greco - Iranian

9- D. Schlumberger

10- DESCENDANTS NON-Méditerranées de l'Art Grec. L'extraît de la revue Syria 1960. Par: Daniel Schlumberger.

آنتیوش اول در کوماژن) ۱۱ تا دشت گانگک ۱۲ را در برمیگرفته است. و بالاخره به نظریه رمان گیرشمن باستانشناس فرانسوی میرسیم. برای گیرشمن موضوع به گونه خاصی طرح میشود. او معتقد به اینست که سلوکیما پس از تسلط بر ایران کوشش کردند تا این سرزمین فتح شده را یونانی زده (هلنیزه) کنند. بنظر او فتح مجدد ایران بوسیله پارتها نشانه بازگشت به شیوه سنت پرستی ایرانی است. او معتقد است که در این عهد «تغییرات فرمها خیلی عمیق است، زیرا بهیچوجه شیوه زیباپرستی یونانی را شامل نمیگردد و در آن دخالت ندارد»^{۱۱}. بنظر گیرشمن در ناحیه خاور نزدیک باستانی نیز بر اثر این تجدید حیات شیوه هنر یونانی کاهش میپذیرد. و بالاخره اینکه ایران در عهد اشکانیان، با تکیه بر قدرت سنتهای قدیمی اش، خود را از قید نفوذ هنری «هلنیزم» برای تحمیل ادراکات هنری خالص خود بر منطقه ای از فرات تا چین، از سیبری تا هند و از فلاتهای بلند مغولستان تا بسفر، آزاد ساخت.

کاوشهای جدید:

کاوشهای ربع قرن اخیر در سرزمین ماوراءالنهر توسط باستانشناسان شوروی و انجام کاوشهایی چون: حفاری معبد ناهید در کنگاور، گرمی، دستوا، مسجد سلیمان و بردنده نشا ... اوراق پر ارزش و جدیدی را در توجیه چگونگی و خصوصیات هنر دوران اشکانی گشوده اند که جا دارد به گونه یک مجموعه مورد بررسی قرار گیرند. ولی در حال حاضر بدایلی که در صفحه های قبل به آن اشاره رفت برخی از این آثار زیر عنوانهای مختلف بررسی و معرفی شده اند. از جمله در ناحیه خراسان بزرگ و یا ماوراءالنهر و سرزمین های آسیائی شوروی واقع در شرق دریای مازندران، محلهای باستانی بسیاری مربوط به دوران بعد از حمله اسکندر تا آغاز دوران ساسانیان شناخته شده است و توسط شورویها زیر نام دوران «یونانی - بلخی» (گرک و باکترین) و دوران کوشان نام گذاری شده است. برخی از این محلهای عبارتند از: آثار مربوط به ترمذ - محل باستانی «کیقبادشاه» در پانزده کیلومتری قبادیان - آثار مکتوف در حوزه «سرخان دریا» - آثار بدست آمده در ناحیه سفد، خوارزم و ترکمنستان جنوبی. در خوارزم میتوان از محل باستانی جالبی بنام «کوی کریلگان قلعه» نام برد که در آن به آثار معماری پر ارزشی برخورد شده است. در ترکمنستان نیز میتوان شهر «نسا» در دوازده کیلومتری عشق آباد و ۱۸ کیلومتری مرز کنونی ایران را یاد کرد که نخستین پایتخت اشکانیان بوده و آثار معماری و اشیاء هنری آن

11- Commagene

12- Gange

13- Parthes et Sassanides - Par: Roman GHIRSHMAN. 1962 - Librairie Gallimard. P: 116.

معروفیت بسیار دارد.

از محلهائی که به دوره کوشان نسبت داده شده میتوان آثار: «آیرتام» در نزدیکی ترمذ و ساحل راست آمو دریا، ویرانه‌های «خالچیان» در سواحل سرخان دریا و شرق ترمذ توپراک قلعه در خوارزم - تل برزو در جنوب سمرقند و نظایر آنرا یاد کرد.

از بین این محله‌ها، آثار مکشوف در خالچیان دارای اهمیت خاصی است. تمدن این محل را مربوط به دورانی میدانند که از قرن اول پیش از میلاد آغاز و تا قرن دوم میلادی ادامه مییابد. در زمینه هنر معماری، آثار مکشوف در خالچیان از اعتباری خاص بهره‌مند است. که از آنجمله وجود آثاری چون ایوان و اطاقهای ستون دار با پایه ستونهای سنگی را میتوان یادکرد. همچنین در زمینه تزئینات معماری باید از نقش برجسته‌ها و مجسمه‌های گلی آن یاد کرد. نقشهای مزبور از نظر موضوع، ترکیب و شکل لباس و صحنه‌پردازی به‌گونه‌ای روشن معرف موفق‌ترین نمونه هنر دوران اشکانی است. آثار مکشوف در خالچیان را از نظر شکل کلی و نحوه اجراء میتوان بعد از آثار نسا قرار داد و از این جهت دارای ارزش خاصی است^{۱۴}.

نتیجه:

بطور کلی میتوان گفت که هنر این عهد با تکیه به سنتهای کهن هنر موجود در سرزمین فلات، بیانی خاص خود یافت که از نظر محتوی و شکل و نمود خارجی، در جمع ارتباطی با هنر یونان نداشت. چنانکه هنر معماری اشکانی در طرح آثار تمام سنگی با تغییراتی خاص به سنت معماری دوران هخامنشی وفادار بماند و در ایجاد آثار معماری بنایی با مصالح مختلف با تکیه بر دو پدیده ایوان و پوشش قوسی و گنبد و طرح چهار ایوانی، از یکسو و تالارهای ستوندار از سوی دیگر معماری بومی دوره هخامنشی متعلق به جامعه غیر رسمی و درباری را تحول بخشید و بسوی تکامل و گسترش رهبری ساخت.

در زمینه حجاری و تصاویر برجسته نیز با وفادار ماندن به برخی از اصول عهد هخامنشی با وادار ساختن اصل تقابل در آن، دگرگونی خاص و چشم‌گیری را در این هنر ایجاد کرد و بیان هنری خاص ایران کهن قبل از هخامنشی.

دوران اشکانی را در زمینه عرضه داشتن هنر دیوار نگاره (فرسك) میبایست از دورانهای موفق هنر ایران دانست. هنر دیوار نگاره در این عهد چه از نظر انتخاب موضوع و چه از نظر صحنه‌پردازی و ترکیب رنگها و بالاخره سبك اجراء در دو سوی

14- Archaeologia Mundi - Asie Centrale - Par: Alexandre Belenitsky - les Éditions Nagel, Genève. 1968-P. 104-106.

شاهنشاهی اشکانیان (شرق و غرب) دورانی بس شکوفا را میگذراند، که با نمونه‌های جالب آن در کوه خواجه سیستان و دورا اوروپوس آشنا هستیم.

در زمینه مجسمه‌سازی سبک خاص و پرداخت طبیعت‌گرایانه تصاویر، همراه با نمودار ساختن حالت و روحیه صاحب تصویر در چهره و تکیه بر روی حالت گیرا و پر جذبه نگاه و بالاخره دقت در ریزه‌کاریها، هنر این عصر از اعتباری خاص و سبکی ویژه و موفق بهره‌مند است. ما با نمونه‌های جالب این اثر در یافته‌های شوش، شمی و هترا آشنا هستیم.

آنچه از آثار فلزی این عهد بما رسیده است این امکان را میدهد تا از آن بعنوان يك هنر موفق و شکوفا یاد کنیم. در هنر فلزکاری عهد اشکانی گذشته از جنبه‌های هنری امر در زمینه عرضه داشتن حجم‌های متناسب و ترکیب روشن‌بینانه واحدهای مختلف يك اثر و ایجاد سایه‌روشنهای چشم‌گیر و بالاخره تلاش در نشان دادن حالت زنده و گویای چهره از نظر فنی و صنعتی نیز پیشرفت‌های چشم‌گیری را شاهد هستیم. بعنوان نمونه جا دارد تا از اثر پرارزش و به‌اعتباری استثنائی مجسمه مفرغی شمی در موزه ایران باستان و مجسمه نیم‌تنه و زیبای يك شاهزاده اشکانی در موزه برلن یاد کنیم.

ما پرتو هنر فلزکاری دوران پارتیها را در خارج از سرزمین اشکانیان در شرق و غرب آن شاهد هستیم و از آن جمله است آثار فلزی هنرمندان چین در عهد «هان». بحث درباره ویژه‌گیهای هنر تزئینی و جواهر سازی دوران اشکانی و دیگر پدیده‌های هنری این دوران سخن را بدازا میکشاند و از حوصله این مختصر بیرون است. کوتاه سخن اینکه هنر ایران دوران اشکانی از شخصیت و ویژه‌گیهای استثنائی برخوردار است که ریشه‌های آنرا باید در هنر گذشته همین سرزمین جستجو کرد. از سوی دیگر هنر این دوران معرف نوآوریهای چشم‌گیر است که ارتباطی به نفوذ و برخورد با هنر دیگر سرزمین‌ها ندارد. ولی شك نیست که هنر این دوران بسان هنر هر سرزمین دیگر در تماس و برخورد با تمدن‌ها و فرهنگهای مختلف، در برخی زمینه‌های محدود و غیر بنیادی تأثیر پذیرفته است. ولی به‌حالت و روحیه خاص بومی و ایرانی اثر لطمه وارد نگشته است.

هنر دوران اشکانی میان هنر رایج پیش از خود و عهد هخامنشی با دوران ساسانی ارتباطی محکم برقرار ساخت. چنانکه راهی که هنر ایران در دوران اشکانی دنبال کرده بود در دوران ساسانی بدون دگرگونی بنیادی و تغییر جهت دنبال گردید و تغییر سلسله تحول و تکامل آنرا از میان نبرد بلکه با آهنگ و شتابی چشم‌گیرتر براه خود ادامه داد و نفوذش به‌دور دست‌ها پراکنده گشت. و این همه نبود مگر بدلیل پیوند طبیعی و ارتباط ناگسستنی موجود بین مظاهرا این هنر و فرهنگ دیرپا و اصیل جامعه ایرانی.

پرتو، پارشو، پهلو و پارسیکا در هند باستان

میان آثار کهن اوستائی و آثار ودائی دو مجموعه بزرگ و کهن جهان باستان از نظر تاریخی و زبان‌شناسی مشابهات بسیار دیده میشود که از هر جهت شایان بررسی و سنجش است.

از مدتی پیش بمناسبت تدریس نفوذ فرهنگ و تمدن ایران در شبه قاره هند و پاکستان در دانشگاه تهران در این زمینه پژوهش نموده و با مسافرت بسرزمین هند و پاکستان و نگارش بخشی در کتاب تاریخ‌شناسی درباره روابط ایران و هند کهن و مجموعه تقریرات در زمینه نفوذ فرهنگ و تمدن ایران و هند در دانشگاه به تکمیل این بررسی پرداخته‌ام.

اکنون موضوع این گفتار توجه اجمالی به روابط دیرین ایرانیان با مردم هند تا پایان دوران اشکانی است.

باید توجه داشت که نام هند نامی است که مسلمانان از سده چهارم هجری باین سرزمین داده‌اند و مردم این سامان بکشور خویش بهارت و بهارته بهونی Bharata - bhuni یعنی بوم بهارات گویند خوانندگان خطهای باستانی نام هندو Hindu را در سنگ‌نبشته‌های بیستون و نقش رستم با سرزمین کنونی هند و پاکستان تطبیق کرده‌اند و هند را یکی از بیست و چهار استان زیر فرمان داریوش بزرگ آورده‌اند.

در اوستا چهار بار نام هندو Hindu آمده است در وندیداد فرکرد یکم هیپته هیندو (هفت هندو) آمده و منظور از هیندو در اینجا بمعنی رود است. در وداها سپته سیندو (Sapta Sindu) آمده و این يك اختلاف گویش است من در آثار دیگر خود به

تفصیل گفته‌ام که این هفت رود در خوزستان است. برخی از خاورشناسان گفته‌اند در هند است و پنجاب پنج رود از آن هفت رود است که دورود آن خشک شده!

در کتابهای کهن هند مانند ریگ و داذپرثوا، پارشو، پارتیهین، ماگی و پارسیکا نام برده شده است که آنها را با پارتها و پارسی‌ها تطبیق کرده‌اند.

پرفسور لودویک واژه پرتیو و پارشوا^۱ را در سنسکریت به پارتی ترجمه کرده است در فارسی باستان پارشو و پارسه^۲ برابر واژه پارشو و پرتیو سنسکریت آمده ا. و. کین^۳ خاورشناس در مقاله‌ای که درباره پهلوا و پارسیها در ادبیات کهن سنسکریت نوشته در باره پرثو Pruthu و پارشو Parshu که در ریگ و داذ آمده عقیده دارد که این واژه یک‌گونه کهن واژه پارس است و یونانیان از همین ریشه واژه پرس را گرفته‌اند. در روزگاری پیش پارتها پیش از هخامنشیان بوده‌اند پارتها پیش از دودمان هخامنشی در خاوران فرمانروائی داشتند و کوروش کبیر با پادشاه پرثوها جنگید و پس از گرفتن هرات به گرفتن سیستان پرداخت و ازینرو سکاها را کوروش کبیر بیاس نیک‌کرداری آنها «نیکوکردار» نامید.

پس از آن این نام برای اشکانیان علم شده است ژوستن معنی پارت را بزبان سکاها رانده شده و تبعید گشته دانسته است ازینرو این واژه ریشه کهن باستانی دارد کین عقیده دارد پهلوا و پهلوان که در ادبیات هند و ایران دیده میشود از این ریشه است و پرس و پارسیکا نیز چنین است.

در مجله آسیائی پادشاهی انگلستان آمده: «... در تصنیف ریگ و داذ سه‌دسته یاری و همکاری داشته‌اند نخستین دسته ایرانیان بوده‌اند و آثار همکاری آنها در کتابهای دویم و پنجم و هفتم ریگ و داذ آشکار است^۴ در داستانهای از آثار و ادبیات ودائی مانند مهابهاراتا^۵ و رامایانا اشاره‌هایی به پارشو Parshu و پرثو Pruthu

1- Prithu Parshav. Parshu

2- A.v. Kane

۳- در ایران کوده درباره واژه پرسه آمده که پارس و پهلوه هم‌ریشه هستند و هم‌معنی.

۴- در مجموعه سال ۱۹۱۰ میلادی صفحه ۲۱۸ نوشته Dr. Schirmeinen

۵- Mahabhartā یعنی هند بزرگ اما در اینجا مهابهاراتا شخصیت داستانی یافته و از نام پسر وشویانت گرفته شده که نام هندوستان نیز از آن گرفته شده است و در یک مثنوی حماسی داستانی کهن از جنگ میان فرزندان بهارات سخن رفته این منظومه کهن تا سده سوم پیش از میلاد بوسیله کسان مختلف سروده و گردآوری شده و مهمترین داستان آن جنگ میان دوخاندان کورو و پاندو است که در زمان اکبرشاه از گذشته گردآوری شده مهابهاراتا در سال ۱۹۵۰ وسیله فرهنگستان علوم اتحاد شوروی چاپ شد و آ. پ. بارانیکوف اظهار عقیده کرده که در بوجود آوردن این منظومه نمایندگان ملت‌های مختلف هند باستان شرکت داشته‌اند و نیمی از آن باراما شاعر افسانه‌ای ارتباط دارد و این مجموعه در زمان اکبر شاه گردآوری شد. صفحه ۵۸۹ «دوره بنظم آوردن و گردآوری مهابهاراتا تا چند قرن طول کشید».

دیده میشود که گفته‌اند باید پهلوی و پارسی باشد.

برخی از نویسندگان غربی این واژه را نام خاص دانسته‌اند و ایراد کرده‌اند که چگونه این نامها در اوستا نیست و عقیده‌ای هست که پرتوها مقارن سده یکم میلادی پیدا شده‌اند شاترجی^۶ از دانشمندان هند در مقاله‌ای که در مجله ایران لیگ درباره پارسیان در ریگ‌ودا بسال ۱۹۴۵ میلادی نوشته مینویسد پارشو و پارتو بمعنی پارسی و پارتی است نویسنده بچند مورد از ریگ‌ودا استناد کرده که این نامها بطور خاص و عام بکار رفته.

در مهابهاراتا همسر دهریتاراشترا Dhritarashtra بنام گانداری دختر پادشاه گندارا (قندهار) یاد شده در این اثر یودیشترا کاخ بزرگی برپا داشته که نام سازنده آنرا یاداناوا گفته‌اند و اوماگی «مخ» یا ایرانی بوده همچنین در مهابهاراتا نام مردمی آمده که در سرزمینهای شمال غرب هندوستان فرمانروائی داشته‌اند از جمله این مردم پهلوها و پارسیکا هستند که پارتمین و پارسی بوده‌اند.

در مهابهاراتا آمده است که برادر یودیشترا فرمان یافت به جهانگیری پردازد او مردمی را در سرزمینهای غربی و شمالی هند بفرمان خویش درآورد که در میان آنها پهلوها بوده‌اند یعنی پارتمین‌ها. در مهابهاراتا آمده است که بهنگام آغاز جنگ بزرگ میان پاندوها Pandu و کورها Kuru پادشاه دراوها یودیشترا صلاح دید از سکاها و پهلوها نیز یاری جوید این عقیده هست که سکاها از پهلوها بوده‌اند در کتاب کالیداس^۷ بنام راگهونشاه آمده است که هنگامیکه پادشاه راگهون بجهانگردی پرداخت به لشگریان سواره پارسیکا تاخت و پارسی‌های ریش‌دار را بکشت.

کالیداس میگوید زنان ایرانی زیبا روی بودند و از مستی شراب چهره‌های گلگون داشتند.

در رامایانا آمده است که مادر مهابهاراتا بنام کیکنی Kekay دختر اشواپتی Ashwapati شاه کیکیا Kekaya بود که در شمال پنجاب هم مرز ایران فرمانروائی داشت و ما میدانیم که کویوکی و کیوواژه اوستائی است و کوی وکادی در زبان وداها همانست که بمعنی دانا و شاه سردار آمده. در رزمنامه رامایانا به پهلوها نیز اشاره شده است.

(هرچند نیمی از مهابهاراتا را بیک مصنف یا به «راما» شاعر افسانه‌ای نسبت میدهند ولی این یادگار ناظم واحدی نداشته) ۵۹.

6- TM. Chaterji

۷- Kalidasa شاعر بزرگ هند باستان مؤلف آثار کمدی و درام شکونتالا (انگشتر گمشده) سده یکم میلادی.

8- Raghuvansha

در بهوشیه پورانان^۹ از مجموعه پورانها سخنی از هجده تن ماگ (مغ) برهن آمده که آنها آتشپرست و پارسی بودند و از سرزمین ایران به هند رفته‌اند و ما میدانیم که ماگها ایرانی بوده‌اند ماگی‌ها در ملتان سکنی گزیدند و سپس در هند با دیگر مردم درآمیختند.

پادشاه هرش و روهن و نیاکان آنها از دودمان ماگ پراهمنها و زرتشتی بودند.

بنوشته ویشاکداتا^{۱۰} نویسنده داستان موداراکشاسا^{۱۱} بسنسکریت و برای روی کارآمدن خاندان موریان^{۱۲} که از خاندان‌های بنام و بزرگ هند باستان است سپاهیان ایران یاری کردند برخی از مورخان عقیده دارند این خاندان که بزرگترین و کمترین سلسله‌های هند باستان است ایرانی بوده و بسیاری از ایرانیان که همراه وی بودند حکومت موریان را تشکیل داده‌اند و گفته‌اند نام آنها موریان یا مرو هم ریشه است جیسول^{۱۳} عقیده دارد واژه موریان از واژه مرو^{۱۴} اوستائی و مرگو^{۱۵} فارسی باستان است که بفارسی دری مرو گرفته شده متأسفانه پیش از زمان خاندان موریان تاریخی در دست نیست و تاریخ کهن هند کم و بیش از این زمان شناخته شده است اما از زمان امپراتوری چندراگوپتا^{۱۶} بسیاری از رسوم و آئین هخامنشیان را در سرزمین هند پیروی میکردند^{۱۷} چندراگوپتا یک پارسی زرتشتی بود و نیاکان او از مرودشت فارس به هندوستان رفته‌اند نوشته‌اند در سال ۵۱۲ پیش از میلاد پیش از روی کارآمدن خاندان موریان داریوش بزرگ سرزمین هند لشکرکشی کرده و به‌همراه او سپاهی از پرتوها و سکاها بود که در سرزمین هند اقامت گزیدند نفوذ تمدن و فرهنگ هخامنشی در ساختمانها و ستونها و سنگ‌نبشته‌ها و آثار بسیار که از زمان خاندان موریان برجا مانده است دیده میشود. اسمیت مینویسد:

«نفوذ ایرانی نه تنها در رسوم درباری و تشریفات سلطنتی بلکه در هنر»

«مظاهر تمدن هند موریائی آشکار است معماری و هنر موریائی نیز تقلیدی»

«از معماری و هنر هخامنشی است.»

بسیار از این آثار از میان رفته است بویژه در شمال هند به‌نگام غزوات

9- Bhavashya Purana

10- Vishakhadatta

11- Mudakshasa

13- Jaysavel

۱۲- Mouryans خاندان موریان ۳۲۲ تا ۱۸۵ پیش از میلاد.

۱۴- مروه Mourwa

۱۵- مرگو Margu

۱۶- چندراگوپتا در سال ۲۳۱ پیش از میلاد در گذشت و آشوکانوه او بود.

۱۷- تاریخ هند نوشته وینسانت اسمیت نامبرده شده در بالا دیده شود.

مسلمانان و لشکرکشی‌های غزنویان و بابریان و تیموریان و غیره.

در ستونهای یاد بود که در نقاط مختلف هند از آشوکا بخط خروشتی از سده سوم پیش از میلاد برجا مانده و تالار صد ستون پاتالی پوترا ۱۸۱ که پایتخت خاندان موريا بوده در نزدیکی شهر پتنه آثار درخشانی از معماری هخامنشی دیده میشود پس از پیداشدن کاخهای خاندان موريا در پاتالی پوترا دکتر اسپونر باستان‌شناس نامی هند میان آن آثار و خرابه‌های تخت‌جمشید همانندی بسیار یافته و نظرات خویش را در این زمینه در مجله آسیائی پادشاهی انگلستان نگاشته و نفوذ ایران را در پدید آمدن این آثار روشن ساخته است. در کاوشهای بلمبت پاکستان نیز آثار هخامنشی پیدا شده است.

تمدن دره مهران

کهن‌ترین آثار پیدا شده در هند باستان آثار پیدا شده در کوت دیجی موهنجو داروهارا پاست. در کتابهای قدیم همه‌جا نام رود سند را مهران آورده‌اند که جلگه پنجاب را مشروب میکند نام سند يك نام تازه است که به تمدن کهن دره مهران نهاده‌اند.

آثار تاریخی بسیار در این دره از تمدن مشترک ایران و هند دیده میشود و بسیاری از جریانهای دینی و فکری مانند دینهای ودائی، زرتشتی، بودائی، مهری، مانوی ۱۹ مسیحی و اسلام و عقاید و فرقه‌های تصوف و دینی از این‌راه بهند رفته است.

در حدود سده ششم پیش از میلاد دره مهران در استیلای ایرانیان بوده که در شمار ساتراپیهای داریوش بزرگ بود نوشته‌اند تا اواخر سده چهارم میلادی لقب استانداران هندی کلمه ساتراپ ۲۰ بود ۲۱ در استان بهار و بخش راجگیر نیز آثار برج و باروی سنگی باستانی از سده ششم پیش از میلاد پیدا شده که در آنجا خزانه‌ای از جواهرات و زیورهای هخامنشی و ایرانی یافته‌اند دکتر اسپونر عقیده دارد در زمان هخامنشیان در بخشهای غربی هندوستان و حتی جلگه مرکزی و شرقی هند مانند بهار و اسام زرتشتیان ایرانی وجود داشته‌اند. در زمان اشکانیان بویژه در دوران مهرداد بزرگ (مهرداد دوم) دولت اشکانی تاکوه هیمالیا گسترش داشت و بنا بنوشته زندگینامه مسیح ۲۲ کاسموس ۲۳ نام رومی در سده ششم میلادی بسیاحت

18- Pataliputra

۱۹- بنا بر نوشته ابوریحان بیرونی مانی در اواسط سده سوم میلادی بهندوستان رفت و از آنجا به تبت و چین.

۲۰- ساتراپ یونانی شده خشترباون و بمعنی شهرپ است.

21- Vincent A Smith the Early History of India Oxford 1904.

۲۲- کرسچن بیوگرافی Christian Biography

23- Cosmos

هند می‌رود بگفته او در آن هنگام جانب چپ یعنی مغرب رود سند بدولت ایران تعلق داشته و فرمانداران بلوچستان دره سند را از آن دولت ایران دانسته‌اند هر تسفلد مینویسد: تسلط ایران در جنوب شرقی تا رود سند و فرماندار سکائی یا پهلوی بلوچستان و سند کتیاوار دیده میشد و نفوذ ایران در آن بخش در زمان ساسانیان بیشتر شد.

دکتر جیوانجی جمشید جی‌مدی دانشمند نامدار از خاندان پارتهای ایرانی سخن میراند و آنان را پهره ۲۴ و پل‌لاوه یا پهلوه خاندان اشکانی پارتی میخواند این خاندان دیرزمانی در هند پادشاهی داشته‌اند و قلمرو آنها تامیسور در هند جنوبی گسترده بود ۲۵.

نوشته‌اند ۲۶ پل‌لاوه که در سده دوم میلادی در دکن فرمانروائی داشته از اشکانیان و پهلوه‌ها بوده‌اند که از میان شبه قاره هند سوی جنوب (دکن) به‌اندرا رفته و پادشاهی برپا داشته‌اند پایتخت آنان در کانچی پور نزدیک مدرس بوده است ۲۷. برخی از خاورشناسان خواسته‌اند پهلوه را بیگانه از ایران و ایرانی نشان دهند و گاه دوران پهلوه را در هند از سده دوم تا چهارم میلادی بحساب می‌آورند و این همان زمان انتشار دین مهر است و برخی مهریان را با اشکانیان نیز اشتباه کرده‌اند. در هند شمالی آثار مهری با آثار بودائی آمیختگی یافته بعقیده هدی والا آغاز دوران پهلوه در هند از سده دوم پیش از میلاد است در صورتیکه از دیر باز در ادبیات وداها نام پهلوها را بصورت‌های مختلف میبینیم و از سده ششم پیش از میلاد سکاها و پرتوها به‌هند راه یافته‌اند شاید گروه دیگر در این زمان که درست همزمان آغاز شاهنشاهی اشکانیان میشود به‌ند رفته باشند برخی از پهلوها بعدها تغییر کیش داده و با هندوها آمیختگی پیدا کرده‌اند.

مهرداد یکم و مهرداد دوم اشکانی که هردو پادشاه نام دینی داشته‌اند تاکشمیر و پنجاب و حوزه رود مهرا ن و تاگسیلارا زیر سلطه خود داشته در مولتان پرستشگاه بزرگ مهر در زمان اشکانیان ساخته شده است و درکاتیاوار گجرات و مالوه آثار اشکانی و ساسانی یافت شده در کاوشهای بهنپور نزدیک بندر کراچی سکه‌های اشکانی و ظرفهائی از آن دوران پیدا شده است نوشته‌اند:

«بنظر میرسد پوشاک و آئین و رسوم ویژه گروه پارچه ۲۸ افزارمندان»

24- Pāhrava

25- Natrye Shaśra

26- Wilfords, Asiaticque Recherchas. P. 90. 91.

۲۷- بمبئی گازت جلد ۱۳ صفحه ۴۱۳ و ۴۱۴ نقل از History of India P. 348-350

28- Pārāja

کیتاوار از اشکانیان یا پارسیان اقتباس شده است» ۲۹.

وقتی پوشاک تندیسهای بودا را میبینیم که نیمتنه و شلواری است که از داخل چین خورده است همانند پوشاک اشکانی است من درباره بودا و عقاید او در تاریخ شناسی بحثی دارم که تا چه اندازه اندیشه های او با جریانهای ایرانی نزدیک است و خود از مردم سکاها و بلکه پهلوا بوده در کاوشهایی که در شهر بهنپور (نزدیک کراچی) شده است سکه هایی از دوران اشکانی و ظرفهایی بسبك آندوران پیدا کرده اند.

در جنوب هندوستان سنگ نبشته های شایان توجهی بزبان پهلوی پیدا شده این کاوشها نیز نفوذ تمدن و فرهنگ هخامنشی و اشکانی و ساسانی را در سرزمین هند نشان میدهند ۳۰.

بنابر نوشته پایکولی شمال هند دوباره در زیر استیلای ایرانیان درمیاید و رفت و آمد هر دو طرف ادامه مییابد صاحب تاریخ فرشته نوشته: «سنسار چند یکی از پادشاهان هند بگودرز اشکانی باج و خراج میداد» و بگمان بریگس ۳۱ سنسار چندر باید سندرو کوتیس یا چندرا گوپتا باشد که در بالا اشاره شد بنیادگذار خاندان موريا بوده است؟

کانینگهام درباره یکی از فرمانروایان پهلوه نوشته است ۳۲:

«در حدود سال ۷۱۰ میلادی کریشنا یکی از شاهزادگان پهلوه و فرمانروای «آندیار، دژ استواری در ایلاپور ۲۳ ساخت چنانکه طرح زیبای آن طبق «سنگ نبشته خدایان را بشگفتی و امیدارد.... بتي از شیوا آراسته با هلال» در آن تقدیس شده است از سنگ نبشته چنین عقیده پیدا کردم که ایلاپور «همان شهر معروف سومنات پایتخت جزیره نمای گجرات باشد که به «پتن سومنات شهرت داشته.»

از آنچه گفته شد نمونه ای از نفوذ تمدن و فرهنگ پهلوا و سکاها و مغها در هند باستان بدست میدهد که لازم است در این زمینه پژوهش بسیار بعمل آید.

۲۹- بمبئی گزات دفتر ۱۳ صفحه ۴۱۰ و ۴۱۴.

۳۰- A.C. Brinell بنام سنگ نبشته های پهلوی در جنوب هند دیده شود که بسال ۱۸۷۴ میلادی در پنگلور چاپ شده.

31- Briggs

۳۲- در جغرافیای قدیم هند زیر صفحه ۳۱۹.

Ancient Geography of India by Cunningham
33- Elapur

